

ملفوظاتِ رُومی

فیہ ما فیہ

مولانا جلال الدین رومی

ترجمہ
عبدالرشید تبسم

ادارۃ ثقافتِ اسلامیہ

جملہ حقوق محفوظ

طبع پنجم جون ۲۰۰۰ء

ناشر: ڈاکٹر رشید احمد (جائیدہری)

ناظم ادارہ ثقافت اسلامیہ

۲- کلب روڈ لاہور

تعداد: ۱۱۰۰

مطبع: مکتبہ جدید پریس لاہور

قیمت: ۲۰۰ روپے

اس کتاب کی طباعت و اشاعت اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد 'محکمہ اطلاعات و ثقافت' حکومت پنجاب اور اتفاق فاؤنڈیشن کراچی کی مالی معاونت کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ شکریہ

ISBN 969—469—096—X

فہرست مضامین

۶۸	آشنائی	۱۸	عالم اور صحبتِ اکملہ
۷۶	دلیل اور مشاہدہ	۲۰	ایک آیت کی تفسیر
۸۸	روح اور نفس دو جدا چیزیں ہیں	۲۶	حقیقت، وحدت اور کثرت
۹۷	خوش نصیبی کس کے لیے ہے؟	۳۰	بادشاہوں کی ہم نشینی سے خطرہ
۱۰۰	اجابت، دعا، غلوں پر منحصر ہے	۳۱	انسان خدا کا اسطرلاب ہے
۱۰۲	صفات کی اصلیت	۳۲	عبادت کی اصل روح استغفرق ہے
۱۰۵	اعمال کی جزا اور سزا	۳۷	خودی کی اہمیت
۱۱۱	اسباب ایک پردہ ہیں	۳۳	ارتقاء
۱۱۴	تائل سے رتر کی بات نہ کرو	۳۷	مقصود، خود شناسی لائیت
۱۱۷	عشق اور شوق	۴۹	محبت باقی رہی ہے، عتاب باقی
۱۲۰	شاعری سے ہرز لری		نہیں رہتا
۱۲۱	علم اور عمل	۵۳	لولیاء کا کلام
۱۲۴	عقل کا اثر	۵۶	انسان کا ظرف
۱۲۷	سورۃ النصر کی تفسیر	۶۱	نماز اور ایمان
۱۲۹	دو قسم کی دوستی	۶۵	جدو جہد کے بغیر عشق، عشق نہیں

۱۸۸	بہر ورش ملے تو نہ چھوڑو	۱۳۲	اصل چیز معنی ہے
۱۹۱	روحانی طلب کے بغیر رسد میسر نہیں	۱۳۶	مقصد
۱۹۳	عارف کی مدح و ذم	۱۳۸	عورت کی فطرت
۱۹۴	تشویش کی جائے دُھن پیدا کرو	۱۴۱	ولی کی پہچان بہت مشکل ہے
۱۹۶	زیادہ بولنے کی نسبت زیادہ کرنا بہتر ہے	۱۴۴	مستغنی کون ہے؟
۱۹۷	قفل اور مجاہدہ	۱۴۵	انسانی مصروفیتوں کی حقیقت
۱۹۹	خدا کی عطا شدہ انعامات	۱۴۷	ہر کام بند رنج کرنا چاہیے
۲۰۰	تمام ظن یقین میں فنا ہو جاتے ہیں	۱۴۹	ایک مرید کو سرفروش
۲۰۱	مہار اور مہارکش میں فرق	۱۵۲	مقصود سب کا ایک ہے
۲۰۳	عارف کا تجزیہ	۱۵۵	عاشق عطا کرنا نہیں ہوتا
۲۰۷	اللہ کا لطف اور قہر لطیف ہیں	۱۵۹	گوپر اور نیچے کی تمیز بے معنی ہے
۲۰۸	عشق ایک احتیاج ہے	۱۶۲	عقل کا سایہ ہر حال میں ضروری ہے
۲۰۹	لولیاء دنیا سے قدیم تر ہیں	۱۶۸	مدح و ثناء کی مذمت
۲۱۲	عقل جزوی اور عقلِ کل	۱۶۹	ظاہریت اصل استدلال نہیں
۲۱۴	معنی کے ساتھ صورت بھی	۱۷۰	عقل کو کبھی طلاق بھی دے دو
	ضروری ہے	۱۷۳	بعض آیات کی تفسیر
۲۱۵	عالم فقر کا اختیار	۱۷۴	محبت تہہ کر کے پاک کر دیتی ہے
۲۱۸	یہ فقہ	۱۷۸	ذوق کے بغیر حقیقت معلوم نہیں ہوتی
۲۲۱	سوال کے لیے زبان ضروری نہیں	۱۸۰	کرامت کا صحیح مفہوم
۲۲۴	تو جو کہے گا، وہی سنے گا	۱۸۱	حضرت عمرؓ سے متعلق ایک واقعہ
۲۲۶	تخصیص ذوق کی اہمیت	۱۸۳	دُنیا خیال پر قائم ہے
۲۳۰	بے حرف و صوت گفتگو	۱۸۴	درویش لطیف ہے
۲۳۲	اچھی لگنے والی چیز کی حقیقت	۱۸۵	سارکوں کے لور لورو کا نصف

۲۷۶	اعتقاد اور دلیل	۲۳۳	اسلام کا اچھا طریقہ
۲۷۷	ولی کا اپنے متعلق خیال	۲۳۳	خیال مسمان کی طرح ہے
۲۷۸	دینی ہونا چاہیے جو معشوق چاہے	۲۳۴	فقر سے عشق
۲۷۹	ایک دلیل کی شرح	۲۳۶	رویت فی الوجود
۲۸۰	یکایکی محض کا عالم	۲۳۷	نقدیر کے سامنے ناکامی تدر
۲۸۲	خن کی افادی حیثیت	۲۴۱	کعبہ سے کیا مراد ہے ؟
۲۸۳	نطق ایک آفتاب ہے	۲۴۴	مثل اور مثل میں فرق
۲۸۶	وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں	۲۴۷	امن کی حالت کو غفلت سے تعبیر نہ کرو
۲۸۸	انسان افعال کا خالق نہیں	۲۴۸	دل رہنمائی کرتا ہے
۲۹۰	دوسرے کی تعریف کرنا، اپنی تعریف ہے	۲۴۹	عشق کی شرح ممکن نہیں
۲۹۲	فرشتوں کی پیش بینی	۲۵۰	سائلک کی جدوجہد اور خدا کی عطا
۲۹۳	فرق اور وصل میں فرق نہیں	۲۵۳	خدا پر پورا بھروسہ
۲۹۶	ایک آیت کی تفسیر	۲۵۶	اجتناد اور خدا کی عنایت
۲۹۸	ڈنڈی محبت میں اعتدال چاہیے	۲۵۷	اعلیٰ مرتبہ ایک پچانسی ہے
۲۹۹	کفر کا وجود بھی ضروری ہے	۲۵۸	لفی اور اثبات
۳۰۰	یہ آفتاب حقیقی آفتاب کی فرع ہے	۲۵۹	دوست پر فدا ہو جاؤ
۳۰۲	شیخ سے دوستی	۲۶۰	امر اور نہی کی حقیقت
۳۰۳	مستعد سرکشی	۲۶۳	شکر ایک تریاق ہے
۳۰۴	ایک عقدہ دل کی کشود	۲۶۵	ہاشمیری
۳۰۴	خدا ہر شے پر محیط ہے	۲۶۶	شیخی بڑا مصی
۳۰۶	معتمد عملات سے لطیف تر ہے	۲۶۸	ڈنیا حاصل کرنے کا طریقہ
۳۰۹	فضیلت محض خدا کی عنایت ہے	۲۷۱	ظاہر کو نہ دیکھو، باطن کو دیکھو
		۲۷۵	ایک عجیب طلب

۳۲۹	عذاب ایمان پیدا کرتا ہے	۳۱۲	شفیعہ مانند دیدہ
۳۲۹	رضا کا شرف اسرار ہے	۳۱۳	فقیر کی تعریف
۳۳۰	وجدان	۳۱۴	لڑنے والوں کی خدمت کرو
۳۳۲	جسم سے سایہ کی نسبت	۳۱۵	کمال پر نیویں نقصان ہے
۳۳۳	شکایت کی جائے شکریہ لوا کرو	۳۱۶	اصل چیز محبوب کی رضا ہے
۳۳۵	صحت اور مال دو حجاب ہیں	۳۱۷	مال باپ ایک ذریعہ ہیں
۳۳۶	جتنی بوی حقیقت اتنا بوا حجاب	۳۱۸	خوف میں ایک حکمت ہے
۳۳۷	پرندوں کے بازو اور صحت کے بازو	۳۲۰	صحبت کا اثر
۳۳۸	کمال عشق سے حاصل ہوتا ہے	۳۲۱	بے خبری ایک انسانی بات ہے
۳۳۸	ظاہری اور باطنی تطہیر	۳۲۲	مصطفیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہیں
۳۳۹	ایک خاص معلومت	۳۲۳	اسباب کی حقیقت مستعار ہے
۳۴۰	سورۃ الفتح کی تفسیر	۳۲۸	خیال خیال میں فرق

پیش لفظ

مولانا جلال الدین جنہیں عام پڑھے لکھے لوگ مولوی رومی اور ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ مولائے روم کہہ کر پکارتے ہیں، اپنی شرعہ آفاق مثنوی کی وجہ سے روشناس عالم ہیں۔ مثنوی کے بعد ان کے ضخیم مجموعہ غزلیات کا نمبر آتا ہے جو دیوان شمس تبریز کے نام سے مطبوع ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فارسی نثر کی ایک کتاب بھی اُن سے منسوب ہے جو درحقیقت گذشتہ پچیس تیس سال کی دریافت ہے۔ اس سے قبل کم از کم پاک و ہند پر صغیر لور ایران کا عام پڑھا لکھا طبقہ اس تصنیف کے وجود سے قطعاً آشنا تھا۔ وہ تصنیف ”فیہ مافیہ“ ہے، جس کا ترجمہ ”ملفوظات رومی“ کی صورت میں آج پیش کیا جا رہا ہے۔ عوام تو ایک طرف خواص کو بھی ”فیہ مافیہ“ کے کسی نسخہ کی زیارت نصیب نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کسی پرانے تذکرہ میں اس کا نام پڑھ لیا اور بس۔ مشہور مستشرق پروفیسر نکلسن، جس کی نظر سے فارسی لوب کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہ تھا، اپنے انگریزی مقدمہ انتخاب دیوان شمس تبریز مطبوعہ یکمبرج کے صفحہ ۷۰ پر رقمطراز ہیں:

”جلال الدین نثر کے بھی ایک رسالہ کے مصنف ہیں، جس کا نام ”فیہ مافیہ“ ہے۔ یہ رسالہ تین ہزار شعروں پر مشتمل ہے۔ اس میں زیادہ تر معین الدین پروندہ سے رومی کا خطاب ہے۔ اس رسالہ کے قلمی نسخے نایاب ہیں۔“

گویا پروفیسر نکلسن کے نزدیک ”فیہ مافیہ“ نثر کی ایک ایسی کتاب تھی جس میں

تین ہزار شعر تھے۔ باقی رہے پاک و ہند صغیر کے محققین لوب، سو مولانا شبلی نعمانی سوانح مولانا روی مطبوعہ کانپور کے صفحہ ۴۶ پر مولانا روم کی تصانیف کے عنوان کے ماتحت کہتے ہیں:

”فیہ مافیہ“ یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے، جو مولانا نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروردہ کے نام لکھے۔ یہ کتاب بالکل نایاب ہے۔
سپہ سالار نے اپنے رسالہ میں ضمناً اس کا تذکرہ کیا ہے۔“

یہ دو اقتباس اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ صدیوں تک اہل علم حضرات کو ”فیہ مافیہ“ کے وجود کا صحیح علم نہ ہوا، اور نہ یہ کبھی باقاعدہ کتابی صورت میں عوام تک پہنچی۔

”فیہ مافیہ“ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں۔ یہ دراصل مولانا روم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے تہر علمی کی شہرت آپ کے صحنِ حیات ہی میں دُور دور تک پہنچ چکی تھی۔ نزدیک و دور سے اہل علم آپ کی مجلس میں کھنچے آتے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ مولانا ان مسائل پر روشنی ڈالتے جس سے نہ صرف سائل ہی مطمئن ہوتا بلکہ دوسرے حاضرین مجلس بھی بہت کچھ استفادہ کرتے۔ ان علمی مجالس میں مولانا جو ارشادات فرماتے، آپ کے صاحبزادہ سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔ ”فیہ مافیہ“ انہی ارشاداتِ گرامی کا مجموعہ ہے۔ ان ملفوظات کا مخاطب زیادہ تر آپ کے ایک خاص مرید معین الدین پروردہ سے ہے، جو دہرِ سلطنت تھے۔ لیکن ان کے علاوہ دوسروں کی طرف بھی روئے سخن ہے۔

مولانا جلال الدین روم ۶ ربیع الاول ۶۰۴ھ کو تولد ہوئے، اور ۵ جمادی الثانی ۶۷۲ھ کو رحلت فرما گئے۔ سلطان بہاء الدین نے ”فیہ مافیہ“ کی تسوید ۳ ربیع الثانی ۷۰۳ھ

اللہ کو مکمل کی۔

سب سے پہلے اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کا سرا مولانا عبدالماجد دریابادی کے سر ہے۔ انہوں نے اسے ۱۹۲۸ء میں اعظم گڑھ میں چھاپا۔ اس کے بعد پروفیسر بدیع الزمان فروزانفر نے ۱۹۵۰ء میں نسخہ ٹائپ میں طہران سے شائع کیا۔ گویا اس وقت ”فیہ مافیہ“ کے دو مختلف ایڈیشن بازار میں موجود ہیں۔ ایک ہندی ایڈیشن اور دوسرا ایرانی۔

مولانا عبدالماجد دریابادی نے اپنے ایڈیشن کا جو دیباچہ لکھا، اس سے ہندی ایڈیشن کی یہ ہسٹری معلوم ہوتی ہے کہ ۱۹۲۰ء میں ریاست رام پور کے سرکاری کتب خانہ میں فیہ مافیہ کا ایک بوسیدہ اور کرم خوردہ نسخہ ان کی نظر سے گزرا۔ اس سے ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ۱۹۳۳ء میں انہیں حیدرآباد دکن میں دو نسخے ہاتھ آ گئے۔ ان میں ایک نسخہ کتب خانہ آصفیہ کا تھا۔ تینوں نسخوں کا باہم مقابلہ کیا تو کتب خانہ آصفیہ والا نسخہ زیادہ صحیح نکلا۔ انہوں نے اس باب میں پروفیسر نکلسن سے خط و کتابت کی، اور کتب خانہ آصفیہ والے نسخے کی نقل انہیں ارسال کر دی۔ پروفیسر نکلسن نے وہ نقل اپنے ذی علم دوستوں کے پاس قسطنطنیہ بھیج دی جنہوں نے وہاں اس پر ریسرچ کی، اور ۱۹۲۴ء میں رسالہ مذکور کی ایک نہایت خوشخط اور صحیح نقل قسطنطنیہ سے مولانا دریابادی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ نقل قسطنطنیہ کے چار قلمی نسخوں سے مقابلہ کے بعد تیار ہوئی تھی۔ مزید تسلی کے لیے مقابلہ و تصحیح میں مولانا عبدالماجد دریابادی نے سات علماء سے مدد لی، جن میں سید سلیمان ندویؒ اور مولانا عبدالرزاق طبع آبادی بھی شامل ہیں۔

ایرانی ایڈیشن کی سرگزشت بھی تقریباً ایسی ہی ہے۔ ایران کے پروفیسر بدیع

۱۔ سلطان بہاء الدین نے (فیہ مافیہ ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲۳۵) عربی میں لکھا کہ وہ اس کتاب کی ترویج سے ۷۵۱ھ میں فارغ ہوئے۔ ایران میں شمس سال ۷۴۰ھ ہے۔ اس لیے ہجری سال ۷۱۱ھ ہوا۔

الزمان فروزانفر جب مولانا روم کا منظوم کلام، مثنوی اور دیوان خمس تبریز مطالعہ کرتے تو انہیں سمجھنے کے لیے ”قرآن کے معنی قرآن ہی سے پوچھو“ کے مصداق مولانا روم ہی کے ملفوظات یعنی فیہ ما فیہ کی طرف رجوع کرتے۔ ان کے پاس خط نسخ میں لکھا ہوا فیہ ما فیہ کا ایک نسخہ تھا، جس کی صحت کے متعلق وہ متردّد رہتے۔ آخر انہیں کتاب خانہ ملتی سے ایک معتبر نسخہ مل گیا، جس کی کلمت ۸۸۵ھ کی تھی۔ آقائے ڈاکٹر محمد معین سے انہوں نے ان دو نسخوں کا مقابلہ کر لیا، تو خط نسخہ والے نسخے میں بہت تحریف و اضافہ عبادت پایا۔ انہوں نے آقائے تقی لعلی سے جو کتاب خانہ مجلس شوریٰ ملتی سے متعلق تھے، مزید تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ استنبول میں تین نسخے موجود ہیں۔ یہ وہی نسخے تھے جن سے مولانا عبدالمجید دریا بادی نے پروفیسر نکسن کی وساطت سے کتب خانہ آصفیہ والے نسخہ کا مقابلہ کر لیا تھا۔ بہر حال ڈاکٹر غاغنوی کی جدوجہد سے پروفیسر بدیع الزمان فروزانفر کو ان استنبولی نسخوں کے عکس مل گئے۔ ان نسخوں سے پروفیسر صاحب نے نسخہ ملتی کا مقابلہ کیا۔ اور نتیجہ کے طور پر موجودہ ایرانی ایڈیشن معرض وجود میں آیا۔ پروفیسر صاحب نے کل آٹھ نسخوں سے نسخہ ملتی کا مقابلہ کیا، لیکن نہ بر نظر ایرانی ایڈیشن کی بنیاد استنبولی نسخوں ہی پر رکھی۔

لوہریان کردہ واقعات سے ظاہر ہے کہ ہندی ایڈیشن اور ایرانی ایڈیشن کے متن استنبولی نسخوں پر مبنی ہیں۔ اس اعتبار سے ان دو ایڈیشنوں کے متن میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے متن میں جاجا اختلاف موجود ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ ایک متن کے صفحوں کے صفحے دوسرے متن سے نہیں ملتے، اور بعض مقامات پر تو ان کا مطلب ایک دوسرے کی ضد ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے یہاں صرف پانچ پانچ اقتباس ان ایڈیشنوں سے پیش کرتے ہیں، جن سے یہ اختلاف واضح ہو

جائے گا۔

۱۔ ہندی ایڈیشن، صفحہ ۸۹ :

”اکنون اگر در بیت مبالغہ کہیم در حق عاشق آں مبالغہ نباشد۔“

ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۹۸ :

”اگر در بیت مبالغہ کہیم در حق معشوق آں مبالغہ نباشد۔“

۲۔ ہندی ایڈیشن، صفحہ ۲۱ :

”پچھیں علمائے ایں زمانہ در علوم موی شکافند و چیز ہائے دیگر را کہ
بایشاں تعلق دارد بغایت دانستہ اند۔“

ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۱۷ :

”اکنون پچھیں علماء اہل زمانہ در علوم موی شکافند و چیز ہائے دیگر را کہ
بایشاں تعلق ندارد بغایت دانستہ اند۔“

۳۔ ہندی ایڈیشن، صفحہ ۳۵ :

”ہر کہ از دور نظر کند علم تماہد تا آنکہ از نزدیک نظر کند و نہ بر علم
غلطہ پندد ایں دوری و نزدیکی بہ مسافت نیست یعنی غافل ہمیں تن
پندد و تا چوں نظر کند بداند کہ دروچہ گوہر ہا وچہ معنی ہاست۔“

ایرانی ایڈیشن :

”ہر کہ از دور نظر کند علم تماہد تا آنکہ از نزدیک نظر کند بداند کہ
دروچہ گوہر ہاست وچہ معنی ہاست۔“

۴۔ ہندی ایڈیشن، صفحہ ۵:

”چنانچہ عرب مثل می گوید نحن تعلمنا ان نُعطى ما تعلمنا ان
 نأخذ پس علی کل حال ایساں مزدور باشند و امر از خدا تعالیٰ فرمود
 بر علم خود و قوت و قدرت خود تاکید و تاکید و عالم و قوی و قادر مر لوانید
 شما از استعانت بغیر و التجا بامر لو سلاطین نگاه و لرم ایاک نستعین بگوئید۔
 در خاطر م چون چنین می آید کہ ایں را تفسیر می کنم اگر چه مناسب
 ایں مقال نیست اما در خاطر م چون چنین می آید پس بگوئم بیرو۔“

ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲:

”چنانک عرب مثل می گوید نحن تعلمنا ان نُعطى ما تعلمنا ان
 نأخذ پس علی کل حال ایساں مزدور باشند و امر از خدا تعالیٰ فرمود
 بر علم خود و قوت و قدرت خود تاکید و تاکید و عالم و قوی و قادر مر لوانید
 شما از استعانت بغیر و التجا بامر لو سلاطین نگاه و لرم ایاک نستعین بگوئید۔
 در خاطر چنین می آید کہ ایں را تفسیر کنم اگر چه مناسب ایں مقال نیست کھنم اما
 در خاطر چنین می آید پس بگوئم بیرو۔“

۵۔ ہندی ایڈیشن، صفحہ ۱۱:

”تمیز آں یک صفتست خفی در آدمی۔ نمی بینی کہ دیونہ ہم جسد
 دوست و پا دارد و اما تمیز ندارد۔ بہر نجاست دست می برد و می گیرد و می
 خورد و اگر ایں تمیز دریں وجود ظاہر بودے نجاست و انگریز فتنے پس
 و اسہم کہ تمیز آں معنی لطیف است کہ در تست۔“

ایرانی ایڈیشن:

”تمیز آں یک صفت است نمی بینی کہ دیونہ در دست و پاہست

اما تمیز نیست۔ تمیز آں معنی لطیفست کہ در ثنست۔“

غرضیکہ فیہ ما فیہ کے ہندی ایڈیشن کا متن اور ایرانی ایڈیشن کا متن ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے سامنے نہ تو کتب خانہ آصفیہ والا نسخہ ہے، نہ ایران کا نسخہ قلمی، اور نہ استنبولی نسخوں تک ہماری رسائی ہے۔ اس لیے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ان میں زیادہ معتبر متن کونسا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں مولانا عبدالماجد دریابادی کی رائے ایرانی ایڈیشن کے متعلق کیا ہے۔ لیکن پروفیسر بدیع الزمان فروزانفر نے اپنے ایڈیشن کے دیباچہ میں کہا ہے کہ ”مولانا دریابادی والے نسخے کی بجائے قدیم نسخوں پر نہیں، اس لیے وہ قابلِ اعتماد نہیں، اور یہ کہ اس میں حشو و زوائد راستہ پا گئے ہیں۔“ پروفیسر صاحب کا یہ بیان غلط ہو یا صحیح، دو باتیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ مولانا عبدالماجد دریابادی اس وادی میں پیش زد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کا ہندی ایڈیشن جیسا بھی ہے، معرضِ وجود میں نہ آتا، تو آج ایرانی ایڈیشن بھی موجود نہ ہوتا۔ دوسرے یہ کہ فیہ ما فیہ کو صحیح ترین صورت میں شائع کرنے کے لیے ابھی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس ریسرچ کا صحیح طریق یہ ہے کہ کوئی صاحبِ ذوق اور صاحبِ توفیق ریسرچ سکالر یہاں سے اور ایران سے وہ اصل مواد حاصل کرنے کے بعد جسے مولانا عبدالماجد اور پروفیسر بدیع الزمان نے استعمال کیا، ترکی کا سفر اختیار کرے اور وہاں بیٹھ کر تمام قلمی نسخوں سے خود استفادہ کرے۔ اس قبیل کے نسخوں کی ”نقلوں“ اور ”عکسوں“ میں ہمیشہ اختصار اور کفایت شعاری سے کام لیا جاتا ہے جس سے مسودہ کامل اعتبار کے درجہ سے گر جاتا ہے۔

متن کی صحت کے بعد کثرت کی صحت کا نمبر آتا ہے۔ ہندی ایڈیشن لیتھو پریس میں چھپا اور لیتھو کی چھپائی کثرت کی غلطیوں کے لیے صحیح طور پر بدنام ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود لیتھو میں کثرت کی غلطیاں ضرور رہ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کے کاتب

الا ماشاء اللہ فارسی عربی سے قطعاً باہلہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بالخصوص فارسی اور عربی مضامین کی کثرت میں ان سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ فیہ ما فیہ میں بھی کثرت کی غلطیوں کی بھرمار ہے، جس سے پڑھنے والے کا دل یقیناً برا ہوتا ہے۔ ٹائپ کی چھپائی میں اگر پوری توجہ دی جائے تو اس قسم کی غلطیوں کا امکان نہیں رہتا۔ لیکن فیہ ما فیہ کا ایرانی ایڈیشن جو ٹائپ سے چھپا ہے، ٹائپ کی بے شمار غلطیوں سے بھر پڑا ہے۔ یہ غلطیاں کسی صورت سو سو سو سے کم نہیں۔ نمونہ کے طور پر اس میں سے صرف ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے، جو ٹائپ سے یوں چھپا ہے:

”لہن عطا گوید انبیاء و لولیا را علیم اسلام بجاہ جتلا کرد۔“

(ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۳۸۳)

ایرانی ایڈیشن ان خامیوں کے باوجود چونکہ ہندی ایڈیشن سے تقریباً ربع صدی بعد کی پیدوار ہے، لہذا اس وقت تک یہ آخری نسخہ ہے۔ اس لیے ہم نے ترجمہ اسی ایڈیشن کا کیا ہے۔ ہمارا ترجمہ ایرانی ایڈیشن کے بالکل مطابق ہے اور اس کی صحت و عدم صحت دیکھنے کے لیے اس کا مقابلہ ایرانی ایڈیشن ہی سے کرنا چاہیے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، فیہ ما فیہ مولانا روم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ مولانا جو روموز و اسرار اپنی علمی مجلسوں میں مریدوں سے بالمشافہ بیان فرماتے یا مریدوں کے سوالات پر تشریحات کرتے، وہ محفوظ کرنی جاتیں۔ ان اسرار و روموز کے اردو ترجمہ یعنی ”ملفوظات رومی“ کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ فیہ ما فیہ میں بیان کردہ مسائل تقریباً وہی ہیں، جنہیں مولانا نے اپنی ضخیم مثنوی میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پھر دیوان شمس تبریز میں جو تغزل ہے، وہ بھی انہیں روموز و اسرار سے مملو ہے۔ یہ تمام صورت حال اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ مثنوی مولانا روم اور دیوان شمس تبریز کو

سمجھنے کے لیے فیہ ما فیہ کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو لوگ کسی وجہ سے مولانا کی مثنوی اور دیوان کا مطالعہ نہ کر سکیں، وہ صرف فیہ ما فیہ کو پڑھ کر مولانا کے بیاد کی تصورات سے بڑی حد تک روشناس ہو سکتے ہیں۔ فیہ ما فیہ کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں مولانا کا منظوم کلام مختلف اصناف میں ہزار ہا بیات اور کئی جلدوں پر مشتمل ہے، وہاں یہ مولانا کی واحد نثر ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی کوئی نثر موجود نہیں۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے فیہ ما فیہ کو نہیں پڑھا، مولانا رومی کے متعلق اس کا مطالعہ اور حور اور نامکمل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فیہ ما فیہ کے سارے فارسی اور عربی متن کو سمجھ سکتا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، بلکہ بعض فقرہوں کو سمجھ سکتا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ مولانا عبدالماجد دریا بادی کا شمار ان چند علم دوست بزرگوں میں ہے، جن کا مطالعہ نہایت وسیع اور جو فارسی، عربی ادبیات پر پورا عبور رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے:

”اصل کتاب میں متعدد فقرے ایسے ہیں، جن کا کوئی مطلب میں نہیں سمجھ سکا ہوں۔“
(فیہ ما فیہ، صفحہ ۷)

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مولانا رومی کے زمانہ میں شارٹ ہینڈ یا زود نویسی کی کوئی دوسری ترکیب موجود نہ تھی۔ نوٹ لینے والے صاحبان محض اپنی یادداشت کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق مقرر کے بعض خاص خاص الفاظ جلدی میں نوٹ کر لیتے ہوں گے، جنہیں لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اگر مربوط عبارت میں پیش کرنا مقصود ہوتا ہوگا تو اچھی خاصی دقت ہوتی ہوگی۔ مولانا رومیؒ کے ملفوظات ہی کو لیجئے۔ مولانا روم کا انتقال ۶۷۲ھ میں ہوا، اور سلطان بہاء الدین نے ان ملفوظات کو جو ان کے ذہن میں یا مختصر نوٹوں کی صورت میں ہوں گے، ۷۱۷ھ میں مسودہ کی صورت میں منتقل کیا۔ فیہ ما فیہ کی عبارت

کئی مقامات پر ٹیلیگرافک قسم کی عبارت ہے، جس کا مفہوم واضح نہیں۔ پھر یہ ٹیلیگرافک قسم کی عبارت بھی مرتب کو جس حال میں میسر آئی، وہ یہ تھا:

”ہر فصل کی عبارت کو مختلف پیراگرافوں میں توڑنے کی جرأت بھی میں نے ہی کی ہے، ورنہ ہر نسخہ میں ہر فصل کی عبارت مسلسل تھی، اور ہندی نسخوں میں تو فصلیں ہی نہ تھیں۔ فصلیں صرف استنبولی نسخہ میں تھیں۔ (فیہ ما فیہ، ہندی ایڈیشن، صفحہ ۶)

یہی وجہ ہے کہ ہندی ایڈیشن اور ایرانی ایڈیشن کی فصلیں منطبق نہیں۔ ایک ایڈیشن میں کوئی فصل عبارت کے کسی حصہ سے شروع ہوتی ہے تو دوسرے ایڈیشن میں وہی فصل عبارت کے کسی قطعاً دوسرے مقام سے چل نکلتی ہے۔

فیہ ما فیہ کے ایرانی ایڈیشن میں کل ۷۴ فصلیں ہیں، ان میں سے ۶۸ فصلیں فارسی میں ہیں اور ۶ فصلیں عربی میں۔ بعض فصلوں کی عبارت کسی خاص مسئلہ سے تعلق نہیں رکھتی، یا ایسے مبہم اشارات و کنایات پر مشتمل ہے کہ معلوم ہوتا ہے، حاضرین مجلس کو اصل مسئلہ کا علم تھا۔ مولانا نے اشارت میں اس مسئلہ کے کسی پہلو پر رائے زنی کر دی جس سے حاضرین کو فائدہ پہنچ گیا ہو گا۔ مگر سات سو سال کے بعد جب وہ عبارت ہم تک پہنچی تو ہمارے لیے ایک معمہ ثابت ہوئی۔ فیہ ما فیہ کی ایسی عبارتوں کو سامنے رکھ کر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ان میں کیا مطلب پوشیدہ ہے، تو جواب دینے والا بہت کچھ سر کھجانے کے بعد عربی میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکے گا کہ فیہ ما فیہ، اس میں وہی کچھ ہے، جو ہے۔ غالباً مطالب کی یہی ژولیدگی فیہ ما فیہ کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کتاب میں شروع سے لے کر اخیر تک جو بات اولی مذاق پر بہت گراں گزرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر فقروں کے آدھے حصہ میں مخاطب کو ”تو“ کہہ کر خطاب کیا گیا اور آدھے حصہ میں ”تھا“

سے خطاب ہے۔ اسی طرح فقرہ کے آدھے حصے میں مکمل ”من“ ہے اور آدھے میں ”ما“۔
 فیہ ما فیہ کے بعض مقامات پر فارسی اور عربی عبارات کی بے ربطی، تولیدگی اور
 مطالب کے فقدان سے قارئین کا دل معترض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولانا روم کو
 انتقال فرمائے سات سو برس سے لوپر ہو چکے ہیں۔ کیا یہ نفیست نہیں کہ ان کے ملفوظات
 کا تبرک کسی حالت میں سہی، اتنے انقلاباتِ زمانہ کے باوجود ہمارے ہاتھوں تک پہنچ گیا۔
 آخر کتاب کے بہت بڑے حصہ کی عبارت صاف ہے اور اس کے مطالب واضح ہیں۔

فیہ ما فیہ کو آورد میں ترجمہ کر کے اسے ملفوظاتِ ردی کی شکل میں پیش
 کرنے میں ہمیں بہت عرق ریزی کرنا پڑی ہے۔ اصل کتاب میں کسی فصل کا کوئی عنوان
 نہیں، صرف ”فصل“ لکھ کر عبارت شروع کر دی گئی ہے۔ بہت کم فصلوں میں پیرا گراف
 موجود ہیں۔ چھ صفحہ کی بعض فصلیں ایک ہی پیرا گراف میں ہیں۔ ہم نے مضامین کے
 اعتبار سے عنوان مقرر کر دیئے ہیں اور ہر فصل کو متعدد پیروں میں توڑ دیا ہے۔ اس سے
 قارئین کو مطالعہ میں بہت سہولت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ
 بعض فصلوں میں مولانا نے بیک وقت کئی مسائل پر دو دو چار چار فقروں میں رائے زنی
 فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب مختلف مسائل کو ایک ہی عنوان کے تحت لانا ممکن نہ
 تھا۔ اور ہر دو فقروں کے بعد نیا عنوان مقرر کرنا بھی کچھ بھدا سا لگتا۔ ایسے مقامات پر اس
 مسئلہ کے متعلق عنوان دے دیا گیا ہے، جس سے عبارت کا زیادہ تعلق تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فِیْهِ مَا فِیْهِ

عالم اور صحبتِ امراء

حضور سرورِ کائنات نے فرمایا:

شر العلماء من زار الامراء و خیر
الامراء من زار العلماء نعم الامیر علی
باب الفقیر رئیس الفقیر علی باب
الامیر۔

علماء میں سے بدترین عالم وہ ہے جو امراء کی
ملاقات کو جائے اور امراء میں سے بہترین
امیر وہ ہے جو عالم کی زیارت کو جائے۔ بہر
ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازہ پر ہو اور بدتر
ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازہ پر ہو۔

لوگوں نے ارشادِ نبوی کا یہ مطلب لیا ہے کہ عالم کو کسی امیر کی زیارت کے لیے
نہیں جانا چاہیے، تاکہ اس کا شہد بدترین علماء میں نہ ہو۔ اصل مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ
سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ عالموں میں سے بدترین عالم وہ ہے جو امراء سے مدد
لے، جس کی بہتری اور استحکام امراء کے توسط سے ہو اور جو ان کے ڈر سے اچھے کام
کے۔ درحقیقت ایسا آدمی پہلے اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے کہ امراء اسے صلہ
دیں۔ اس کی عزت کریں اور اسے منصب عطا کریں۔ پس اس نے محض امراء کی وجہ سے
اپنے آپ کو بہتر بنایا اور جمالت کو چھوڑ کر علم حاصل کیا۔ جب وہ عالم بن گیا تو امراء کے
خوف اور تحکم سے مؤدب ہوا۔ وہ کامیاب ہو یا ناکام، ان کے موافق طریق پر چلتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب عالم کی یہ کیفیت ہو تو خواہ امیر اس کی زیارت کو جائے اور خواہ وہ امیر کی زیارت کرے، ہر حالت میں زائر عالم ہی ٹھہرتا ہے۔ اور امیر مزدور رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر عالم نے امراء کی وجہ سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اوّل سے آخر تک اس نے تحصیل علم خدا کی خاطر کی اور اس کا طریق کار اور جدوجہد نیکی کے لیے تھی، کہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا تھا۔ اور وہ علم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو ایسے عالم کی راہنمائی اور تادیب عقل کرتی ہے، بلکہ اس کے زمانہ میں ساری دنیا اس کی ہیبت سے ادب کرتی ہے اور اس کے سایہ اور پر تو تک سے مدد چاہتی ہے۔ خواہ وہ اس سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔ ایسا عالم اگر امیر کے پاس جائے تو امیر زائر ہے اور وہ مزدور۔ کیونکہ ہر حالت میں امیر ہی اس سے کچھ لیتا اور فائدہ اٹھاتا ہے اور مدد حاصل کرتا ہے۔ اور وہ علام اس امر سے بے نیاز ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آفتاب نور حشّے والا ہے۔ اس کا کام عطا اور حشّش ہے۔ اس کا عام طریقہ ہے کہ وہ پتھروں کو لعل یا قوت دیتا ہے اور مٹی کے پہاڑوں کو تانبا، سونا، چاندی، لوہا دیتا ہے۔ مٹی کو سرمبز اور تازہ کرتا ہے۔ اور درختوں کو قسم قسم کے پھل عطا ہے۔ آفتاب کا پیشہ عطا ہے۔ وہ حشّش کرتا ہے خود کچھ قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک عربی ضرب المثل ہے:

نحنُ تعلّمنا ان نعطي وما تعلّمنا ان نمنّ دینا سیکھا ہے، ہم نے لینا نہیں سیکھا۔ ناخذ۔

مولانا عبدالماجد دہلوی نسخے میں اس سے آگے یوں ہے:

خدا تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم، طاقت اور اختیارات پر تکیہ نہ کرو۔ مجھے ہی علام قوی اور قادر سمجھو، تاکہ تمہیں غیر سے مدد مانگنے اور امیروں اور بادشاہوں کے سامنے التجا کرنے سے بچاؤں۔ کنو:

يَاۤاَيُّهَا النَّعْبِدُ وَاِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

ایک آیت کی تفسیر :

میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں۔ اگرچہ یہ میری اس گفتگو کے مناسب حال نہیں۔ پھر بھی میری طبیعت کا یہ اقتضا ہے تو میں تفسیر کر ہی دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے :

يَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنۡ فِیۡ اٰیٰدِیْکُمْ مِّنَ الْاَسْرِۤیۡۤ اِنۡ یَّعْلَمُ اللّٰهُ فِیۡ قُلُوْبِکُمْ خَبْرًا یُّوْتِکُمْ خَبْرًا مِّمَّاۤ اَخَذَ مِنْکُمْ وَیَغْفِرَ لَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (الانفال : ع ۱)

اے پیغمبر (ﷺ)! ان قیدیوں سے جو تم مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، یہ کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے چھینا گیا ہے، اس سے بھر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں بخشے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت کی شانِ نزول یہ تھی کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے کافروں کو شکست فاش دی تھی۔ ان میں سے کچھ قتل ہو گئے تھے اور ان میں سے بہت سے کافر دست و پا بستہ کر کے قیدی بنالے تھے۔ اور ان اسیروں میں حضور ﷺ کے ایک چچا عباسؓ تھے۔ یہ لوگ قید و بند اور عجز و مذلت میں ساری رات گریہ و زاری کرتے رہے۔ ان کی ہر امید منقطع ہو چکی تھی۔ اور وہ قتل کیے جانے کے انتظار میں تھے۔ حضور سرور کائنات ﷺ نے انہیں دیکھا اور ہنس دیئے۔ کافر بولے، دیکھا؟ اس میں بشریت ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتا تھا، مجھ میں بشریت نہیں ہے، سچ نہ تھا۔ اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے اور ہمیں طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے اپنے قیدی پایا ہے تو بہت خوش ہوا۔

ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اہل فٹس لوگ دشمن پر فتح پا کر اسے ہتھ قمر میں دیکھتے ہیں تو بہت شادماں ہوتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ حضور سرور کائنات ﷺ نے ان کے دل کی بات سمجھ لی۔ اور فرمایا، ”نہیں! میں ہرگز اس وجہ سے نہیں ہنسا کہ دشمنوں کو اپنے زبردست دیکھ رہا ہوں، یا یہ کہ تم گھاٹے میں ہو، اس لیے خوش ہوا ہوں۔ بلکہ مجھے اس بات پر ہنسی آئی ہے کہ چشم باطن دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم کو غلامت کی جگہ دوزخ اور دوزان سیاہ سے میں طوق و زنجیر میں جکڑ کر بہشت، دربانِ خلد اور گلستانِ لدی کی طرف زبردستی کھینچے لیے جاتا ہوں اور وہ قوم تو وہ فغان اور گریہ و زاری کر رہی ہے کہ ہمیں اس مملکت اور خطرناک جگہ سے تو اس باغِ بہشت اور امن کی جگہ کیوں لے جا رہا ہے۔ اس ساری بات پر مجھے ہنسی آرہی ہے۔ چونکہ تمہیں ابھی وہ نظر حاصل نہیں جس سے تم وہ سب دیکھ سکو، جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھو اور صاف طور پر دیکھو۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسیروں سے کہہ دے کہ پہلے تم نے لشکر جمع کیے، بہت شوکت دکھائی۔ اپنی جو انمردی، پہلوانی اور شان و سطوت پر پوری پوری خود اعتمادی ظاہر کی۔ اور تم نے اپنے آپ سے کہا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ ان پر قہر نازل کریں گے۔ تم نے اپنے آپ سے کسی کو قوی تر نہ سمجھا۔ اور نہ اپنے آپ سے کسی کو زیادہ زبردست اور سخت گیر تسلیم کیا۔ لیکن تم نے جو بھی منصوبہ باندھا کہ اس سے یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، نتیجہ اس کے برعکس ہی نکلا۔ اب تم پر خوف طاری ہے۔ پھر بھی تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں کی۔ تم مایوس ہو چکے ہو۔ اور تمہیں اپنے آپ پر قدرت حاصل نہیں رہی۔ تو اب چاہیے کہ تم مجھے قوت اور شوکت کی حالت میں دیکھو اور اپنے آپ کو میرے مقہور سمجھو، تاکہ تمہارے کام آسان ہوں۔ اور خوف کی حالت میں تم میری طرف سے اپنی امید منقطع نہ کرو۔ یونکہ میں قادر ہوں

کہ تمہیں اس خوف سے رہائی حشوں اور لان دوں۔ جو ہستی سفید گائے سے سیاہ گائے برآمد کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ سیاہ گائے سے سفید گائے برآمد کر دے :

تولج الیل فی النهار وتولج النهار فی الیل   تو داخل کرتا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے،
وتخرج الحی من المیت وتخرج   المیت من الحی (سورہ آل عمران: ع ۲)   اور مردہ کو زندہ سے۔

اب کہ تم اسیری کی اس حالت میں ہو، میرے حضور سے امید منقطع نہ کرو۔ تاکہ میں تمہاری دستگیری کر دوں۔

انه لا یابئس من روح الله الا القوم   خدا کی رحمت سے تو کافروں کے سوا اور کوئی
الکفرون۔ (یوسف: ع ۱۰)   مایوس نہیں ہوتا۔

اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اسیر! اگر تم اپنے پہلے مذہب سے پھر جاؤ اور خوف کی حالت میں میری طرف دیکھو۔ اور ہر حالت میں اپنے آپ کو مغمور سمجھو، تو میں تمہیں اس خوف سے نجات دوں گا۔ اور تمہارا ہر وہ مال جو لٹ گیا ہے اور ضائع ہو چکا ہے۔ وہ سب کا سب تمہیں دوں گا۔ بلکہ اس سے ڈگنا اور اس سے بہتر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں عشا ہوا سمجھوں گا۔ اور آخرت کی دولت کے ساتھ ملا دوں گا۔

عہاں نے کہا، میں نے توبہ کی۔ اور میں جو کچھ تھا اس سے باز آیا۔ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے جواز میں اللہ تعالیٰ ثبوت طلب کرتا ہے۔

ترجمہ شعر: عشق کا دعویٰ آسان ہے، لیکن اسے حجت کرنے کے لیے دلیل دہرہاں چاہیے۔

عباسؓ نے جواب دیا۔ بسم اللہ۔ فرمائیے آپ کو کیا ثبوت مطلوب ہے؟
حضور ﷺ نے فرمایا، تیرے وہ اموال جو چ رہے ہیں، لشکر اسلام کے لیے ان
کا ایثار کر، تاکہ لشکر اسلام طاقت حاصل کرے۔ اگر تو سچے دل سے مسلمان ہوا ہے اور
اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے تو یہ کر۔

عباسؓ نے کہا، یا رسول اللہ (ﷺ)! میرے پاس باقی کیا رہ گیا ہے؟ سب کچھ
ہی تولٹ گیا۔ پرانی چٹائی تک بھی تو انہوں نے باقی نہیں چھوڑی۔

حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، دیکھا! تو ابھی درست نہیں ہوا۔ اور تو جو
کچھ تھا اس سے سرمو نہیں پھر۔ میں تجھے بتاؤں کہ تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اور تو نے
اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اور کس کے سپرد وہ مال تو نے کیا ہے؟ اور کس مکان میں تو نے
اسے دفن کیا ہے؟

عباسؓ نے جواب دیا، حاشا کہ مال نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا، کیا تو نے اتنی معین مقدار میں مال مال کے سپرد نہیں
کیا؟ اور کیا فلاں دیوار میں تو نے اسے دفن نہیں کیا؟ اور کیا تو نے تفصیل کے ساتھ
وصیت نہیں کی کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو مال مجھے لوٹا دینا اور اگر میں سلامت واپس نہ
آؤں، تو اس میں سے اتنا مال فلاں مصلحت پر صرف کرنا، اتنا فلاں آدمی کو دینا اور اتنا مال تم
رکھ لینا؟

عباسؓ یہ سن کر انگشت بدنداں رہ گیا۔ اور سچے دل سے ایمان لے آیا۔ اور یو، لا،
اے خدا کے سچے رسول (ﷺ)! میں سمجھا تھا کہ تیرا اقبال دورِ فلک کی وجہ سے ہے،
جیسے ہلمان، شد لا اور نمرود جیسے بادشاہوں کا تھا۔ اب جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، اس سے مجھے

صحیح علم ہوا اور حقیقت معلوم ہوئی کہ تیرا یہ اقبال ایک خدائی بھید ہے اور باقی ربانی راز ہے۔

حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ اس مرتبہ میں نے سنا کہ شک کا زہر جو تیرے اندر تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس شکستہ زہار کی آواز میرے کان میں آئی ہے۔ میری روح کے عین اندر ایک پوشیدہ کان ہے۔ جب کوئی شخص اپنے شک و شرک اور کفر کا زہار توڑتا ہے تو میں یہ آواز اپنے گوشِ نماں سے سنتا ہوں اور اس کے ٹوٹنے کی آواز میری روح کے کان میں پہنچتی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ تو درست ہو گیا اور ایمان لے آیا۔

مولانا نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے میرے پروردگار سے یہ اس لیے کہا کہ پہلے تُو اسلام کے لیے پشت پناہ بنا کہ اپنے آپ کو اسلام پر فدا کروں۔ اپنی عقل، رائے اور تدبیر کو بقائے اسلام اور کثرتِ اہل اسلام پر فدا کروں۔ تاکہ اسلام سلامت رہے۔ اور چونکہ تو نے اپنی رائے پر اعتماد کیا اور حق کو نہ دیکھا اور حق میں سے کچھ بھی نہ سمجھا۔ پس خدا تعالیٰ نے عین اس سبب اور کوشش کو نقص اسلام کی وجہ بنا دیا کہ تو تاریخوں میں گھل مل گیا ہے۔ تو مدد دے رہا ہے تاکہ شامیوں اور مصریوں کو تو فدا کر دے۔ اور مملکت اسلام کو قس قس کر دے۔ پس وہ ذریعہ جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے والا بن گیا۔ پس اپنی اس حالت میں خدائے عز و جل کی طرف رجوع کر کہ یہ خوف کا مقام ہے۔ اور صدقات وغیرہ دے تاکہ تجھے اس حالت بد سے کہ جو خوف کا مقام ہے، تجھے نجات دے، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگرچہ تجھے ایسی طاعت نے اس قسم کی معصیت میں

امیر پروانہ معین الدین سلیمان بن منذب الدین علی دہلوی سلجوقیان روم کے ممتاز ترین امراء اور وزراء مسلمانوں میں سے تھے۔ انھیں ۷۵۷ھ میں باقائمان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ مولانا رومی سے میرے پروردگار کو بہت عقیدت تھی۔

ڈالا گیا۔ اس طاعت کو تو نے خود دیکھ لیا۔ اس کے لیے تو معصیت میں گرا۔ اب اس معصیت میں بھی اُمید کو ہاتھ سے نہ دے اور الحاح و زحری کر۔ وہ قادر ہے کہ اس نے اس طاعت سے معصیت پیدا کر دی۔ اس معصیت سے وہ طاعت پیدا کر دے اور تجھے اس سے پشیمانی حشے اور ایسے سامان پیدا کر دے، کہ تو ایک دفعہ پھر کثرتِ اہل اسلام کے لیے کوشاں ہو اور تو اسلام کی قوت بن جائے۔ مایوس نہ ہو کہ :

انه لا يناس من رحمة الله الا القوم
الکافرون (یوسف: ع ۱)

خدا کی رحمت سے تو کافروں کے سوا اور کوئی
مایوس نہیں ہوتا۔

میری غرض یہ تھی کہ وہ اسے سمجھے اور اس حالت میں صدقات دے۔ الحاح و زاری کرے کہ وہ بوی بلندی سے پستی میں گر چکا ہے۔ اس حالت میں امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ — خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ کئی اچھی صورتیں دکھاتا ہے، جن کے پیٹ میں بد صورتیں ہوتی ہیں، تاکہ آدمی مغرور نہ ہو جائے کہ میری رائے اور میرا کام ہی اچھی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ جو کچھ رونما ہوا دیکھا ہی تھا۔ کیا خدا کے رسول حضور سرور کائنات ﷺ نے اتنی تیز نظر کے بلوجود جو خود منور تھی، اور دوسروں کو منور کرنے والی تھی، یہ فریاد نہ کی کہ :

ارنی الاشياء كما هي !
اے خدا مجھے سب چیزیں اس حالت میں
دکھا، جس حالت میں وہ درحقیقت ہیں۔

اے میرے کردہ بر ما در جہاں	خبر و بکار خدا و دہاں
طعمہ دشواریہ ما و آں بودہ است	آں چہاں خدا بجا آں را کہ ہست
اے خدائے رازدان خوش سخن	عیب کار بہ نہا پنہاں کن
راست بلی گری بہی آساں دُوب	مصطفیٰ کے خواستے آں راز رب
گفت خدا جزو جزو از فوق و پست	آں چنانکہ پیش تو آں چیز ہست
اے خدا نہائی تو ہر چیز را	آں چنانکہ ہست در خدمہ سرا

(بقیہ اگلے صفحے پر)

تو ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہے اور وہ درحقیقت بد صورت ہوتی ہے۔ اور تو بد صورت چیز دکھاتا ہے تو وہ دراصل خوبصورت ہوتی ہے، پس ہمیں ہر چیز اس طرح دکھا جیسے کہ وہ درحقیقت ہے، تاکہ ہم دھوکا نہ کھا جائیں اور مسلسل گمراہ نہ ہوتے رہیں۔

اب اگرچہ تیری رائے صاحب اور روشن ہے۔ لیکن اس کی رائے سے یہ بہتر نہیں۔ اس نے ایسا ہی کہا ہے تو ہر صورت اور ہر رائے پر اعتماد نہ کر۔ الحاح و زاری کر اور خوف کھا۔ میرا مطلب یہی تھا۔ اور اس نے اپنی لڑکوت اور رائے سے اس آیت اور اس کی تفسیر کی تاویل کر دی کہ اس گھڑی ہم لشکر لے جا رہے ہیں۔ نہیں چاہیے کہ اپنی رائے اور لشکر پر ٹکیہ کریں۔ اور اگر ہمیں شکست ہو تو اس خوف اور پچھلائی کی حالت میں بھی امید منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے بات کو اپنے مقصد کے مطابق لیا۔ میری غرض یہی تھی جو میں نے کہہ دی۔

حقیقت، وحدت اور کثرت

ایک آدمی نے کہا کہ مولانا بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آخر اس شخص کو میرا خیال میرے نزدیک لیا ہے۔ میرے اس خیال نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو کیا ہے اور تیرا حال کیا ہے۔ اگر میری حقیقت بات کیے بغیر میرے پاس کھینچ لائی۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آئی۔ تو اس میں تعجب کیا ہے۔ بات حقیقت کا سایہ ہے اور حقیقت کی شلغ ہے۔ جب سایہ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو حقیقت اسے اس سے بہتر طریق پر اپنی

(تقریباً) زیر سبب درخواست حق از مصطفیٰ زشتا را زشت و حق را حق نما
 اگر اشیاء ہمیں بودے کہ پیدا است کلام مصطفیٰ کے آمدے راست
 کہ با حق سرور دیں محنت الہی من بخائی اشیاء را کامی
 (فرید الدین عطار)

طرف کھینچ لاتا ہے، نہ کہ بات۔ بلکہ اگر لاکھ معجزہ بیان اور کرامت بھی دیکھے تو جب تک اس میں اس نبی یاد لی کا جزو مناسب نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جزو ہی ہے جو اسے جوش اور بے قراری کی حالت میں رکھتا ہے۔ کاد میں اگر کبریا کا جزو نہ ہو تو وہ کبریا کی طرف ہرگز کھینچا نہ جائے۔ وہ جنسیت ان کے درمیان نہیں ہے اور نظر نہیں آتی۔ آدمی کو ہر چیز کا خیال اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ بلخ کا خیال اسے بلخ میں لے جاتا ہے۔ اور دوکان کا خیال دوکان میں۔ لیکن ان خیالات میں فریب پوشیدہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تو ایک جگہ جاتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس جگہ کو اچھی سمجھا تھا، مگر یہ ویسی نہیں۔ یہ خیالات چادر کی مثال ہیں۔ چادر میں چھپے ہوئے آدمی کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اور حقائق بھی اس کے سامنے رد نما ہوتے ہیں۔ لیکن چادر میں لپٹا ہوا آدمی اس کے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مقابلہ میں بغیر چادر والے آدمی کے خیالات قیامت ہوتے ہیں۔ جہاں آدمی چادر میں نہ چھپا ہو حالات سے بے خبری نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہر حقیقت جو تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ کوئی اور شے نہیں۔ وہ وہی حقیقت ہے جس نے تجھے اپنی طرف کھینچا:

یوم تبلی السرائر (خارق: ع ۱) جس دن راز جانچے جائیں گے۔

میں جو کہتا ہوں اس میں کلام نہیں کہ در حقیقت کھینچنے والا ایک ہی ہے۔ لیکن وہ کئی ہو کر نظر آتا ہے۔ تو نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورنگارنگ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔

در دل ہر کسے کز حق حرم است	دلی و کواز حیر معجزہ است
چوں حیر از مردوں باغے زند	جان است در دژوں مجہدہ کند
موجب ایمان باشد معجزات	بے جنیت کند جذب مغلات
معجزات از نہ قہر دشمن است	بے جنیت سوئے دل نمودن است
قہر گردد دشمن لما دوست نے	دوست کے گردد برے گردنے

(مشہوری مولانا دہلوی)

کہتا ہے مجھے شورا چاہیے۔ مجھے سنو سہ چاہیے۔ مجھے حلوا چاہیے۔ مجھے قلیہ چاہیے۔ مجھے پھل چاہیے۔ مجھے خرما چاہیے۔ یہ چیزیں کئی عدد بن جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سب لاؤ۔ لیکن اس کی اصل ایک ہی ہے، اور وہ ہے بھوک۔ کیا تھو نے نہیں دیکھا؟ جب وہ ایک ہی چیز سے سیر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے، بس۔ اب مجھے لہن میں کچھ نہیں چاہیے۔ پس معلوم ہوا کہ دراصل دس یا سو چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک ہی تھی:

وما جعلنا عدتہم الا فتنة. (سورۃ مدثر:) ہم نے لہن کا تعدد فتنہ ہی کی غرض سے رکھا
(رکوع ۲) ہے۔

خلقت کا یہ شہر فتنہ ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ہے اور وہ سو ہیں۔ یعنی ولی کو ایک کہتے ہیں اور بہت سی خلقت کو ایک لاکھ۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ یہ نظر اور یہ فکر جو انہیں بہت سارے سمجھتے ہیں اور اسے ایک، بہت بڑا فتنہ ہے۔ وما جعلنا عدتہم الا فتنة کون سو، کون پچاس اور کون ساٹھ؟ مجبور، بے ہوش اور بے جان قوم کی قوم ظلم، پارے اور سیلاب کی طرح جنبش کرتی ہے۔ اب تھو انہیں ساٹھ یا سو ہزار کہتا ہے اور اسے ایک۔ بلکہ یہ متعدد قوم کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ایک ہزار، لاکھ اور کروڑ ہا کروڑ ہے:

قلیل اذا عدوا کثیر اذا شدوا۔ جب گنو تو وہ تھوڑا ہے، لیکن شدت میں بہت
زیادہ۔

ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو ازراہ عنایت سو مان مرحمت فرمائے۔ لشکر اس پر سخت برہم ہوا کہ اس شخص کی یوں خاص حوصلہ افزائی کیوں کی گئی۔ بادشاہ نے اپنے آپ سے کہا، وہ دن آنے والا ہے، جب میں تمہیں دکھا دوں گا کہ تم جان لو گے میں نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ جب لڑائی کا دن آیا، یہ سب بھاگ گئے۔ اور وہ شخص اکیلا لڑا۔ بادشاہ نے کہا، میری وہ عنایت اس مصلحت سے تھی۔

آدی کو چاہیے کہ اپنی قوتِ ممیزہ کو خود غرضی سے معرا رکھے۔ اور دین میں دوست کو تلاش کرے۔ کیونکہ دین دوست شناسی ہے۔ لیکن جب عمر کو قوتِ ممیزہ کے دروازہ سے گزار دیا، تو قوتِ ممیزہ کمزور ہو گئی۔ اب اس یا دین کو نہیں پہچانا جاسکتا، تو اپنے اس وجود کی پرورش کرتا رہا، جس میں تمیز نہیں۔ تمیز ایک صفت ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ پاگل آدی کے بھی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، لیکن اس میں تمیز نہیں ہوتی۔ تمیز وہ معنی لطیف ہے کہ جو تجھ میں ہے اور تو بے تمیز جسم کی پرورش میں رات دن لگا ہے۔ تو یہ بہانہ کرتا ہے کہ تمیز جسم ہی سے قائم ہے، آخر جسم بھی تو تمیز ہی سے قائم ہے۔ یہ کیا کہ تیری ساری توجہ جسم کی دیکھ بھال پر مرکوز رہی، اور تمیز کو ٹوٹنے بالکل بھلا دیا۔ حالانکہ وہ اس سے قائم ہے۔ یہ اس سے قائم نہیں۔ وہ نور آنکھ اور کان وغیرہ کے لن درپچوں ہی سے باہر آتا ہے۔ اگر یہ درست ہے نہ ہوں۔ تو وہ دوسرے درپچوں سے نکل آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ٹو سورج کے سامنے چراغ لے آیا ہے کہ میں اس کی مدد سے سورج کو دیکھوں۔ حاشا کہ اگر تو چراغ نہ لاتا، تو بھی سورج اپنے آپ کو دکھائی دیتا۔ چراغ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خدا کی طرف سے امید منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ امید سر راہ محفوظ و مامون ہے۔ اگر تو راستہ پر چل نہیں رہا تو سر راہ دیکھ ہی لے۔ یہ نہ کہہ کہ میں ٹیڑھا چلتا رہا ہوں۔ ٹو راستی کو سامنے رکھ۔ ٹیڑھا پن نہیں رہے گا۔ راستی عصائے موسوی کی طرح ہے۔ وہ کجیاں ایک جادو کی مانند ہیں۔ جب راستی سامنے آتی ہے، تو وہ سب کچھ نکل جاتی ہے۔ اگر تو نے بدی کی ہے، تو اپنے آپ ہی سے کی ہے۔ تیرا ظلم اس

۱۔ اس سے آگے مولانا عبدالمجید دہلوی نسخہ میں عبارت کا ترجمہ یوں ہے۔ جو غلامت اس کے ہاتھ میں آئے اٹھا کر رکھ لیتا ہے۔ اگر یہ تمیز اس ظاہری جسم میں ہوتی تو وہ غلامت نہ اٹھاتا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ قیصر وہ معنی لطیف ہے۔

جب وہ بھال دل فرزند صورتِ مر نیروز
آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں (غالب)

کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ایک پرندہ تھا کہ پہاڑ پر بیٹھا لور اڑ گیا۔ دیکھو اس سے نہ تو اس پہاڑ میں کچھ اضافہ ہوا لور نہ کمی ہی ہوئی۔

جب تو راہِ راست پر آگیا، تو باقی کچھ بھی نہ رہا۔ امید کو ہرگز ہاتھ سے نہ دے۔

بادشاہوں کی ہم نشینی سے خطرہ

بادشاہوں کی ہم نشینی اس وجہ سے خطرے کا موجب نہیں کہ اس میں سر جاتا رہتا ہے، کیونکہ سر تو بہر حال مٹنے والی چیز ہے۔ آج نہ گیا کل جائے گا۔

البتہ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ بادشاہ اپنے اختیارات و طاقت کے احساس سے قوی نفس ہوتے ہیں، بالکل اٹوٹ ہے کی طرح۔ جو شخص ان کی صحبت اختیار کرے، ان سے دوستی کا دعویٰ کرے اور ان کا مال قبول کرے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر بات ان کی مرضی کے مطابق کہے۔ وہ ان کی بری رائے کی طرف دل کو مائل کر کے اسے قبول کرتا ہے۔ وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے خطرہ ہے، کیونکہ اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کو ان کے ساتھ مشغول رہے گا تو دوسری جہت جو اصل ہے، تجھ سے ہٹنے رہے گی۔ جب تک تو اس راستے پر چلتا رہے گا، تیرا معشوق جو کہ اس راستے پر ہے تجھ سے روگردان رہے گا۔ اور جب تک تو دنیا سے صلح کیے رہے گا، تیرا معشوق تجھ سے بے حد رہے گا۔

ومن اعان ظالماً یسلطہ اللہ علیہ۔ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، خدا اسی

ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔

ل۔ برخون ازل گرچہ زطغان غوغاست
مردنی کہ برقی کو نشست و برخاست
خورد و خورد کم عدد خوی برجاست
بخر دوری کوہ چہ افروز دچہ کاست
(مولانا رومی)

انتہائی افسوس ہے کہ آدمی پانی کے بھرے ہوئے دریا تک پہنچ جائے مگر اس میں سے صرف ایک پیالہ پانی بھر کر ہی قناعت کرے۔ آخر دریا میں موتی، پتھر اور لاکھوں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ دریا میں سے صرف پانی لے آنا کیا وقعت رکھتا ہے؟ عقل مند آدمیوں کو اس پر کیا فخر ہوگا؟ اور کیا فخر ہوا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بالکل جھاگ کی مانند ہے۔ اور پانی کا یہ دریا لولیا کے علوم ہیں۔ موتی خود کہاں ہے؟ یہ دنیا بے حقیقت تنکوں سے بھری ہوئی جھاگ ہے۔ لیکن ان لہروں کی گردش، جوش دریا کی مناسبت اور لہروں کی حرکت اس جھاگ میں ایک خوبی پیدا کر دیتی ہے۔

زین للناس حب الشهوات من النساء
والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب
والفضة والخیل المسومة والانعام
والحرث ذلك متاع الحیوة الدنیا۔
(سورہ آل عمران: ع ۲)

انسان کی مرغوب چیزوں مثلاً عیالوں، بیٹوں،
سونے اور چاندی کے ڈھیروں، پلے ہوئے
گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کی محبت انہیں
خوشنما بنا کر دکھائی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس
دنیا کا عارضی سامان ہے۔

پس جب ”زین“ (خوشنما بنا کر دکھائی گئی ہے) فرما دیا تو وہ دراصل اچھی نہیں۔ بلکہ اس کی خوبی مستعدی ہوئی ہے۔ اور دوسری جگہ ہے۔ یہ جھوٹا سونا ہے، یعنی یہ دنیا صہن کی جھاگ ہے، کھوٹی ہے۔ اس کی کوئی قدر ہے نہ قیمت۔ ہم نے اسے سنہری کر دیا ہے، تاکہ انسانوں کے لیے زینت ہو۔

انسان خدا کا اصطرلاب ہے

آدمی خدا کا اصطرلاب ہے۔ لیکن نجوی چاہیے جو اصطرلاب کو جانتا ہو۔ اگر کسی

کنجڑے یا ترکاری پختے والے کے پاس امطرلاب ہو تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
اسے کیا معلوم کہ آسمانوں کا حال، ان کی گردش، مدج، ان کی تاثیریں اور انقلابات کی آمد
اس امطرلاب سے کیسے جانچی جاتی ہے۔ پس منجم کے حق میں امطرلاب فائدہ مند ہے
کہ :

من عرف نفسه فقد عرف ربه . جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا
کو پہچان لیا۔

جس طرح تانبے کا امطرلاب آسمانوں کا آئینہ ہے۔ آدمی کا وجود جس کے
متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ولقد کرمنا بنی آدم . (نبی) ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی۔
(اسرائیل)

خدا کا امطرلاب ہے۔ چونکہ خود خدا تعالیٰ نے اسے علم دیا، دانائی دی اور آشنائی
بخشی۔ وہ اپنے وجود کے امطرلاب سے خدا کی تجلی اور بے مثال حسن مطلق کو ہر لمحہ اور ہر
لحظہ دیکھتا ہے اور وہ حسن اس آئینہ سے ہر گز خالی نہیں ہوتا۔ خودوند تعالیٰ جل جلالہ کے
بعض ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حکمت، معرفت اور کرامت سے آراستہ
کیا ہوا ہے۔ اگرچہ خلقت کو وہ نظر عطا نہیں ہوئی کہ انہیں دیکھے۔ لیکن انتہائی غیرت کی
بناء پر وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ تہنیتی کہتا ہے ۔

لبسن الوشی لا متجملات ولكن کما یصن به الجمالا

ان بخد ترا ت نے آراکش جمال کے لیے زیور نہیں پہنا بلکہ وہ حفاظت
جمال کے لیے استعمال کیا ہے۔

عبادت کی اصل روح استغراق ہے

کہا میرا دل اور میری جان رت و ن خدمت میں مصروف ہے۔ میں مغلوں کے معاملات اور مشاغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا۔ فرمایا یہ کام اور مشاغل بھی دراصل خدا ہی کے کام ہیں۔ کیونکہ یہ اسلام کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے اپنا مال اور جسم فدا کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل کو آرام ملے۔ پس جب تک چند مسلمان بھی امن اور چین کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں، یہ کارِ خیر ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کا میلان طبع اس کارِ خیر کی طرف کیا ہے۔ اور اس میلان کی افراط اس کی عنایت کی دلیل ہے۔ پس اس میلان طبع میں فتور آجانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے، کہ اس کی وہ عنایت نہیں رہی کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی نیکی آپ کے ذریعہ سے ہو اور آپ ثواب اور بلند درجات کے مستحق ہوں۔ اس کی مثال حمام کی سی ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی گرمی وہ گھاس پھوس، سوکھی لکڑی اور گوبر وغیرہ ہوتا ہے جو حمام کو گرم کرنے کے لیے جلا یا بھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سامان پیدا کر دیتا ہے۔ کہ اگرچہ وہ سامان یعنی گھاس پھوس اور گوبر دیکھنے میں برے اور مکروہ ہوتے ہیں۔ جب ان سے حمام گرم ہوتا ہے تو اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔

اس اثناء میں کچھ دوست آگئے۔ آپ نے معذرت فرمائی کہ اگر میں تمہیں ٹھہراؤں نہیں، تم سے بات نہ کروں اور تمہاری خیریت نہ پوچھوں تو یہ احرام ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا احرام وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں باپ یا بھائی کی خیریت پوچھنی اور ان کی تعظیم کرنی مناسب نہیں۔ نماز کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں سے بے اتفاقی کرنا ہی اتفاقات اور عین نوازش ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے والا اگر ان کی وجہ سے

عبادت اور استغراق نہیں چھوڑے گا اور مشغوش نہیں ہوگا تو ان پر خدا کا عتاب اور عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پس نماز پڑھنے والے کا دوستوں اور عزیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی ان کے لیے بڑی مہربانی ہے کیونکہ اس طرح وہ ایک ایسی حرکت سے باز رہا جس میں ان کے لیے عذاب تھا۔

سوال کیا کہ کیا خدا تک پہنچنے کے لیے نماز سے قریب تر بھی کوئی راستہ ہے؟ فرمایا صرف نماز ہی۔ لیکن نماز صرف اس ظاہری صورت میں نہیں ہے۔ اس کی یہ ظاہری صورت نماز کا قالب ہے۔ کیونکہ اس میں نماز کا اوّل اور آخر ہے۔ اور جس چیز کا آغاز اور انجام ہو وہ قالب ہے۔ کیونکہ نماز کا آغاز تکبیر ہے۔ اور اس کا آخر سلام۔ اس طرح شہادت یہ نہیں ہے کہ صرف حرفِ زبان سے کہا جائے۔ کیونکہ اس کا بھی اوّل اور آخر ہے۔ اور جو چیز کہ حرف اور صورت میں سما جائے۔ اس کا اوّل اور آخر ضرور ہوتا ہے۔ وہ صورت اور قالب ہے۔ جان بے مثل اور بے انتہا ہے۔ اس کا اوّل اور آخر نہیں۔ یہ نماز انبیاء کی پیدا کردہ ہے۔ اب وہ نبی جس نے نماز پیدا کی ہے، یوں کہتا ہے :

لی مع اللہ وقت لا یسفی فیہ نبی مرسل میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں کسی مرسل اور فرشتہ مقرب ولا ملک مقرب۔ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

پس ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز کی جان صرف ظاہریت نہیں، بلکہ استغراق ہے، بے ہوشی ہے کہ یہ تمام صورتیں باہر ہی رہتی ہیں۔ وہاں یہ نہیں ساتیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی، حالانکہ معنی محض ہیں، وہاں نہیں ساتے۔

سلطان العلماء قطب العالم مولانا یحیٰ الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے متعلق حکایت ہے۔ ایک دن ان کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ عالم استغراق میں ہیں۔ نماز کا

وقت ہو گیا۔ بعض مریدوں نے آواز دی کہ مولانا! نماز کا وقت ہو گیا۔ مولانا نے ان کی آواز کی پرواہ نہ کی۔ یہ مرید اٹھے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دو مریدوں نے مولانا کی پیروی کی اور نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ جو مرید نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام خواجگی تھا۔ اس کی آنکھوں پر حقیقت کا راز کھل گیا۔ اس نے عالم کشف میں، دیکھا کہ جو مرید امام کے پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، وہ درحقیقت قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ دو مرید جنہوں نے مولانا کی پیروی کی تھی، وہ قبلہ رو کھڑے ہیں۔ کیونکہ مولانا ماومن سے گزر چکے تھے اور ان کی ہستی اس وقت فنا ہو گئی تھی۔ مولانا باقی نہ تھے۔ خدا کے نور نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔

موتوا قبل ان تموتوا۔ موت کے آنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔

کے مصداق مولانا خدا کے نور بن کر رہ گئے تھے۔ اور جو شخص خدا کے نور کی طرف پیٹھ پھیر لے اور منہ دیوار کی طرف کرے، وہ دراصل قبلہ ہی کی طرف منہ پھیرے ہوئے ہے کیونکہ وہ نور قبلہ کی جان ہے۔ آخر وہ لوگ جو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، انہوں نے اس کعبہ کی بجائے رکھی ہے کہ وہ قبلہ گاہ عالم بن گیا ہے۔ پس اگر اس کی ذات قبلہ بن جائے، تو یہ بہتر ہے جیسے کہ وہ اس کا قبلہ بنا ہے۔

حضور سرور کائنات ﷺ ایک دوست سے خفا ہوئے کہ جب میں نے تجھے بلایا تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بولے آخر کیا میں نے تجھے بلایا نہ تھا؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں۔ فرمایا یہ اچھا ہے کہ تو ہر وقت ہی مجبور رہے۔ قدرت رکھتے ہوئے بھی ہر حال میں تو اپنے آپ کو مجبور ہی سمجھے۔ جیسا کہ تو عجز کی حالت میں مجبور ہوتا ہے کیونکہ تیری طاقت سے بالاتر ایک طاقت ہے۔ تو ہر حال میں اس قاہر اور

۱۔ قول غالب: ہے پرے سرحد لوراک سے اپنا نمود
قبلہ کو لب نظر قبلہ نما کہتے ہیں (حرم)

بالا تر طاقت کے تابع ہے۔ تو دوسرے نیستی ہے۔ کبھی تو مجبور محض ہے اور کبھی صاحب اختیار۔ اس کی قدرت پر نگاہ رکھ۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ۔ اور بے دست دہا، عاجز مسکین اور کمزور خیال کر۔ انسان ایک طرف، شیر چیتے، اژدر سب اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے مجبور اور اس کے مسخر ہیں۔ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اس کا نور چاند اور سورج کے نور کی طرح نہیں۔ چاند سورج کے نور کے سامنے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ لیکن جب اس کا نور پردہ سے لگتا ہے تو نہ آسمان باقی رہتا ہے نہ زمین، نہ آفتاب باقی رہتا ہے اور نہ چاند۔ اس بادشاہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہتا۔

کل شیء ہالک الا وجہہ
اس کی ذلت کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے۔

ایک بادشاہ نے ایک درویش سے کہا، جب تجھ پر خدا کی تجلی نازل ہو اور تو خدا کے قرب میں ہو تو مجھے یاد کرنا۔ درویش نے جواب دیا۔ جب میں اس کے حضور میں پہنچتا ہوں اور اس آفتابِ جمال کی تاب مجھ پر تجلی ڈالتی ہے تو میں خود بھی اپنے آپ کو یاد نہیں رہتا۔ تمہیں کیسے یاد کر دوں؟ لیکن خداوند تعالیٰ جب خود کسی انسان کو پسند کر کے اسے اپنے آپ میں مستغرق کرتا ہے تو اگر کوئی اس انسان کا دامن پکڑ لے اور اپنی حاجت روائی کے لیے اس سے درخواست کرے، اور وہ حضوری کے وقت اس حاجت مند کے لیے خدا سے عرض کرے تو خدا تعالیٰ وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔

حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک بندہ خاص اس کا بہت مقرب تھا۔ وہ غلام جب بادشاہ کے محل سرائے کی طرف جانے لگتا تو حاجت مند لوگ اپنی حاجتیں لکھ کر رفع اسے دیتے کہ وہ بادشاہ کے حضور میں پیش کر دے۔ وہ ان رقعوں کو

چڑے کی تھیلی میں ڈال لیتا۔ لیکن جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچتا، تو بادشاہ کے جمال کی تاب نہ لا سکتا۔ اور بے ہوش ہو جاتا۔ بادشاہ معشوقانہ انداز سے اس کے سینہ، جیب اور چڑے کی تھیلی کی تلاشی لیتا کہ یہ بندہ جو میرے حسن و جمال میں مستغرق ہے، آخر اس کے پاس کیا ہے؟ رقعے نکال لیتا اور ہر رقعہ کی پشت پر حاجت روائی کا حکم لکھ دیتا۔ اور تمام رقعے پھر چڑے کی تھیلی میں ڈال دیتا۔

چنانچہ جس کسی نے اپنے رقعہ میں جو کچھ لکھا ہوتا، وہ اسے مل جاتا۔ بلکہ جو کچھ لکھا ہوتا، اس سے ڈگمگنا مل جاتا اور کوئی محروم نہ رہتا۔ بادشاہ کے دوسرے بندے جو ہوش و حواس میں ہوتے، انہیں سمجھ میں نہ آتی کہ حاجت مندوں کی حاجتیں وہ کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کریں۔ جب وہ ایسی درخواستیں بادشاہ کے سامنے پیش بھی کرتے تو سو میں سے مشکل ایک حاجت مند کی حاجت روائی ہوتی۔

خودی کی اہمیت

ایک شخص نے کہا، میں یہاں ایک چیز بھول گیا ہوں۔ فرمایا کہ دنیا میں صرف ایک چیز ایسی ہے جسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تجھے باقی سب چیزیں بھول جائیں اور یہ ایک چیز یاد رہے تو کوئی ڈر نہیں۔ اور اگر تو باقی سب چیزوں کو خاطر میں لائے اور یاد رکھے اور اس ایک چیز کو فراموش کر دے۔ تو تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بادشاہ نے تجھے ایک خاص کام کے لیے کسی گاؤں بھیجا، تو گید۔ اور تجھے راستہ میں سو کام بھول گئے۔ مگر وہ کام جس کے لیے بادشاہ نے تجھے بھیجا تھا، وہ تجھے نہ بھولا۔ تو یوں سمجھ کہ تو نے کوئی بھی کام فراموش نہیں کیا۔ پس انسان اس دنیا میں ایک خاص کام کے لیے آیا

ہے۔ اور وہی ایک مقصد ہے، اگر وہ اسے نہ بھولا تو گویا وہ کچھ بھی نہیں بھولا

انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً. (سورہ احزاب: ۷۹)

ہم نے یہ خاص امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف کھایا اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ (اپنے حق میں) ظالم اور جاہل تھا۔

وہ امانت ہم نے آسمانوں کو پیش کی، وہ اسے قبول نہ کر سکے۔ دیکھو اس سے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پتھر کو لعل اور یا قوت بنا دیتا ہے۔ پہاڑوں کو سونے اور چاندی کی کانیں بناتا ہے۔ اور زمین کی نباتات کو جوش میں لاتا اور زندہ کرتا ہے۔ اور اسے بہشت عدن بنا دیتا ہے۔ زمین بھی دانوں کو قبول کرتی ہے۔ اور پھل دیتی ہے۔ عیبوں کو چھپاتی ہے اور صدمہ عجائبات ایسے پیدا کرتی ہے کہ ان کی شرح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پہاڑ بھی گونا گوں معدنیات پیدا کرتے ہیں۔ یہ سبھی کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ایک کام نہیں ہوا اور وہ کام انسان نے کر لیا۔ چنانچہ خدا نے کہا:

ولقد کرمنا بنی آدم۔ ہم نے بنی آدم کو برگزینی دی۔

اس لیے یہ نہیں کہا:

ولقد کرمنا السماء والارض۔ ہم نے برائی دی، آسمانوں اور زمین کو۔

پس انسان نے وہ کام کر دکھایا جو نہ آسمانوں سے ہو سکا، نہ زمینوں سے اور نہ پہاڑوں سے۔ جب وہ کام کر لیا، تو ”ظلم“ اور ”جہالت“ کی خود ہی نفی ہو گئی۔ اگر تو یہ کہے کہ اگر میں وہ ایک کام نہیں کرتا، تو نہ سہی۔ بے شک دوسرے کام تو کرتا ہوں۔ یاد رکھ کہ انسان کو ان دوسرے کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ تو ہندوستانی

نولاد کی انمول تلواریں جو بادشاہوں کے خزانوں ہی میں ملتی ہے، لائے اور اسے گوشت کاٹنے کا چھرا بنالے، کہ میں اس تلواریں کو بیکار نہیں رکھتا۔ اس سے یوں کام لینے میں مصلحت ہے۔ یا تو سونے کی ایک دیگ لے آئے اور اس میں شلغم پکانے لگے۔ حالانکہ اس کے ایک ذرہ سے سو دیگیں ہاتھ آتی ہوں۔ یا ایک جو ہر دلی تلواریں کو ٹوٹا ہوا برتن لٹکانے کے لیے کھوٹی بنالے۔ اور کسے میں مصلحت اسی میں دیکھتا ہوں کہ برتن کو اس پر لٹکاؤں، تلواریں میرے پاس بیکار نہیں ہے۔ کیا یہ افسوس اور غمی کا مقام نہیں کہ جبکہ برتن لکڑی کی کھوٹی سے یا ایک پیسے والی لوہے کی میخ سے لٹکایا جاسکتا ہے۔ تو ناحق سو دینار والی تلواریں سے یہ کام لیا جائے۔ کیا یہ عقل کی بات ہے؟

خدا تعالیٰ نے تیری بوی قیمت مقرر کی ہے۔ وہ فرماتا ہے:

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم
واموالهم بان لهم الجنة. (سورۃ توبہ:
خدا تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے کہ ان کے بدلے میں انہیں جنت دے گا۔ ع ۱۴)

ترجمہ شعر: قیمت میں تو دو جہانوں سے بھی زیادہ ہے، کیا کروں تو خود اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا۔

ترجمہ مصرع: اپنے آپ کو ستانہ بیچ، کیونکہ تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں، تمہارے لواقات، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہارے روزگار تم سے خرید لیے ہیں۔ کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ پر صرف کرو گے اور مجھے دو گے تو ان کے بدلہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بہشت دوں گا۔ میرے نزدیک تیری قیمت یہ ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو دوزخ کے بدلے فروخت کر دے، تو اس حالت میں تو اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اگر تو ایسا کرے تو یہ اسی طرح ہو گا جس نے سو

دینار سے خریدی ہوئی تلواریں دیوار میں نصب کر کے اس پر کوئی برتن لٹکا دیا۔

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ مانہ پیش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دُنیا کے کاموں میں لگائے ہوئے ہوں۔ میں فقہ، حکمت، منطق، نجوم، طب وغیرہ جیسے علوم حاصل کر رہا ہوں۔ آخر یہ سب کچھ تیرے ہی لیے ہے۔ اگر فقہ ہے تو وہ اس لیے کہ کوئی تیرے ہاتھ سے روٹی نہ چھین لے، تیرے کپڑے نہ اتار لے اور تجھے مار نہ ڈالے۔ اور تو سلامت رہے۔ علم نجوم کی پوچھتا ہے تو افلاک کا حال۔ زمین پر ان کا اثر۔ امن اور خوف کی بنیاد کی یا کی۔ ان سب باتوں کا تعلق تیرے حالات سے ہے۔ اور اگر ستارہ کو لو تو سعد اور نحس کا تعلق تیرے طالع سے ہے، یہ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو غور کرے تو اصل چیز تو خود ہے۔ اور یہ سب کچھ تیری شاخیں ہیں۔ جب تیری شاخوں کی تفصیل، عجائبات، احوال اور حیران کر دینے والے علوم کی کوئی حد نہیں تو سوچ کہ تو جو اصل ہے تیرا کیا حال ہے؟ جب تیری شاخوں کا عروج، ہیوط، سعد، نحس، نفع اور نقصان کیا ہوگا؟ کہ فلاں رُوح کی یہ عالم ارواح میں تیرا عروج، ہیوط، سعد، نحس، نفع اور نقصان کیا ہوگا؟ کہ فلاں رُوح کی یہ خصوصیت ہے اور وہ یہ کچھ کر سکتی ہے۔ اور فلاں کام اس کے لیے مناسب ہے۔

اس نیند اور خورش کے علاوہ تیری اصل خوراک کچھ اور ہے :

ابین عند ربی بطعمنی ویسفینی۔ میں اپنے پروردگار کے حضور میں رہتا ہوں،

وہی مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔

اس دُنیا میں جو اس خوراک کو بھول گیا ہے اور یہ خوراک کھا رہا ہے۔ رات دن

تو تن پروری میں مصروف ہے۔ آخر یہ جسم تیرا گھوڑا ہے۔ اور یہ دُنیا اس کا اصطبل ہے۔ گھوڑے کی خوراک سوار کی خوراک نہیں ہوتی۔ اسے تو اپنے سے بہتر خواب و خورش کی نعمتیں مہیا کر رہا ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ حیوانیت اور بکیمیت تجھ پر غالب ہے۔ تو

گھوڑے کا سوار ہوتے ہوئے سب گھوڑوں سے بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ اور عالم بقا کے بادشاہوں اور امیروں کی صف میں تیری جگہ نہیں ہے۔ تیرا دل وہیں ہے، جسم تجھ پر غالب ہے۔ اس لیے تو جسم ہی کا حکم مانتا ہے۔ اور اسی کا تو قیدی بن گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجنوں نے لیلیٰ کے شر جانے کا ارادہ کیا، جب تک مجنوں کو ہوش رہا، وہ لونٹ کو اس طرف دوڑاتا رہا۔ جب وہ لیلیٰ کے خیال میں مستغرق ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو اور لونٹ کو بھول گیا۔ گاؤں میں اس لونٹ کا چہرہ تھا۔ لونٹ کو موقع ملا تو اس نے گاؤں کا رخ کر لیا اور وہاں لوٹ آیا۔ جب مجنوں کو ہوش آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی مسافت صرف دو دن کی تھی۔ مگر سفر میں اسے تین مہینے لگ چکے ہیں۔ مجنوں چلایا کہ یہ لونٹ میرے لیے مصیبت ہے۔ لونٹ پر سے کود کر اتر آیا اور پیدل روانہ ہوا:

ہوی نافی خلقی وقدامی الہوی وانی   میری لونٹنی تو میرے پیچھے چل رہی
واباہا لمختلفان۔   ہے اور میرے آگے آگے محبت کا قافلہ رواں
ہے، اس لیے میں اور میری لونٹنی دو مختلف
راستوں پر گامزن ہیں۔

فرمایا سید برہان الدین محقق قدس سرہ نے ارشاد کیا کہ کسی نے ان سے کہا، فلاں آدمی سے میں نے آپ کی تعریف سنی ہے۔ بولے دیکھوں تو وہ شخص کون ہے؟ کیا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مجھے پہچان لے؟ اور میری تعریف کرے؟ اگر اس نے میری باتوں سے مجھے پہچانا ہے تو وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ کیونکہ نہ یہ باتیں رہیں گی، نہ حرف نہ آواز اور نہ لب و دہن رہیں گے۔ یہ سب چیزیں قائم الذات نہیں بلکہ ”عرض“ ہیں۔ ان کی اصل کچھ نہیں۔ اور اگر اس نے مجھے میرے فعل سے پہچانا ہے تو بھی ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس نے میری ذلت پہچانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تعریف کر سکتا ہے اور وہ

تعریف میری ہی ہے۔

حکایت : کہتے ہیں، ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک اہل ہنر جماعت کے سپرد کر رکھا تھا کہ وہ اہل ہنر سے علم نجوم اور برہنہ وغیرہ سکھائیں۔ انہوں نے اسے لکھا پڑھا کر مسلم الثبوت استاد بنا دیا۔ بیوقوفی اور احمق پن اس میں بحال موجود تھا۔ ایک دن بادشاہ نے انکو مٹی میں دبائی اور بیٹے کا امتحان لیا۔ کہا بیٹا مجھے بتاؤ تو میری مٹی میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ کی مٹی میں کوئی ایسی چیز ہے جو گول ہے، زرد ہے اور اندر سے خالی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جب تم نے ساری نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتادی ہیں، تو اب حکم لگاؤ کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بدلا اسے دف ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا! تو نے کئی بوی مشکل نشانیاں بتادیں، جن سے عقل و ربط حیرت میں پڑ گئی۔ لیکن یہ چھوٹی سے بات تیرے علم اور عقل میں کیوں نہ آئی کہ دف جتنی بوی چیز مٹی میں نہیں آسکتی!

اسی طرح ہمارے زمانے کے علماء کئی علوم میں موشگافیاں کرتے ہیں اور جن چیزوں کا تعلق ان سے نہیں، انہیں خوب سمجھتے ہیں۔ اور ان پر بہت حاوی ہیں اور جو چیز سب سے بوی اور سب سے قریب تر ہے، وہ ان کی اپنی خودی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی خودی کو نہیں جانتا۔ چیزوں کی حرمت و حلت کے متعلق یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے اور وہ ناجائز۔ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام۔ لیکن ان میں سے اپنے آپ کو کوئی جانتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ پاک ہے یا ناپاک؟ پس اس کا یہ خلا، زردی، نقش اور گولائی سب عارضی ہیں۔ تو اسے آگ میں ڈال دے۔ تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ذات ان سب سے معرا ہے۔

وہ جس چیز کی نشانی بتاتے ہیں۔ وہ علم، فعل اور قول سے ایسی ہی ہوتی ہے اور جوہر یعنی اصل ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان سب کے بعد باقی رہنے والی چیز

ذات ہی ہے۔ ان کی بتائی ہوئی نشانیاں ایسی ہی ہیں۔ یہ وہ سب نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ اور ان نشانیوں کی تشریح خوب کرتے ہیں۔ اور آخر میں حکم لگاتے ہیں کہ مٹھی کے اندر دف ہے۔ جو چیز کہ اصل ہے، اس کی انہیں خبر نہیں ہوتی۔ میں پرندہ ہوں، بلبل ہوں یا طوطی ہوں۔ اگر وہ مجھے کہیں تم کسی اور قسم کی آواز نکالو تو مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میری یہی آواز ہے۔ میں کسی دوسری طرز پر نہیں بول سکتا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے پرندہ کی آواز سیکھی ہے تو وہ خود پرندہ نہیں ہے۔ وہ صیاد ہے اور پرندوں کا دشمن ہے۔ وہ پرندوں جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ اسے پرندہ سمجھیں۔ اگر انہیں حکم دیا جائے کہ اس آواز کے علاوہ تو کسی اور رنگ کی آواز نکال تو وہ بھی نکال سکتا ہے۔ چونکہ پہلی آواز بھی اس کی مانگی ہوئی تھی اور اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ کسی دوسری قسم کی آواز بھی نکال سکتا ہے۔ چونکہ اس نے دوسرے لوگوں کا مال چراتا سیکھ لیا ہے۔ وہ ہر گھر کا مال اپنا ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔

[چن میں لالہ دکھاتا پھرتا ہے، دلخ اپنا کلی کلی کو

وہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شہر ہو گا

اقبال]

ارتقاء

کہا یہ کتنی مریانی ہے کہ مولانا تشریف لے آئے۔ مجھے اس کی توقع نہ تھی۔ اور مجھے یہ وہم تک نہ تھا۔ میں اس لائق کہاں۔ مجھے چاہیے میں رات دن ہاتھ باندھے ان کے نوکروں اور خادموں کے زمرہ اور حلقہ میں رہوں۔ ابھی میں اس قلیل نہیں ہوں، یہ ان کی

مریانی ہے۔

فرمایا مجملہ ان باتوں کے یہ ایک ہے کہ تمہاری ہمت بلند ہے۔ ہر چند کہ تمہارا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ اور تم بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہو اپنی بلندی ہمت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہو۔ اور موجودہ صورت حال سے خوش نہیں ہو۔ اور تم ہمشہر کام اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہو۔ اگرچہ ہمارا دل ہمیشہ ان کی خدمت میں تھا۔ ہم نے چاہا کہ صورت دیکھنے کا شرف بھی حاصل کریں۔ کیونکہ صورت بھی بڑا اعتبار رکھتی ہے۔ اعتبار کا مقام مغز کے ساتھ مشارکت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بے مغز چیز پھولتی پھلتی نہیں۔ چھلکے کے بغیر بھی کسی چیز کو نشوونما نہیں ہوتی۔ اگر بغیر چھلکے کا ونہ زمین میں بویا جائے تو وہ نہیں اُلتا۔ اگر اسے چھلکے سمیت بویا جائے تو اُگ آتا ہے۔ اور وہ بڑا اور رخت بن جاتا ہے۔ پس اس لحاظ سے جسم بھی ایک عظیم اصل ہے۔ اور ضروری ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں پاتا۔ اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

ای واللہ۔ اصل معنی ہے۔ اس سے پیشتر کہ وہ معنی کو سمجھے وہ خود سراپا معنی بن جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں :

رکعتان من الصلوٰۃ خیر من الدنيا وما فیہا۔
نماز کی دو رکعت دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں۔

ہر ایک کے مد نظر نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس کے مد نظر ہوتا ہے جس کی دو رکعتیں قضا ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ مگر اس سب کچھ کا ضائع ہو جانا دو رکعت کے ضائع ہو جانے کے مقابلہ میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

ایک درویش ایک بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا ”اے زاہد!“ اس

نے جواب دیا۔ ”زائد ٹو ہے“ کہا ”میں زائد کیسے ہوا؟ کہ دنیا کا سب کچھ میری ملکیت ہے۔“
 بولا، نہیں۔ تو عکس دیکھتا ہے۔ دنیا آخرت اور تیرا ملک سب میری ملکیت ہیں۔ اور دنیا
 میرے تصرف میں ہے۔ تو ہے کہ ایک لقمہ اور چغہ پر قانع ہے :

فاینبما تولوا فثم وجه الله (سورہ بقرہ : جدھر منہ کرو، لہو ہی اللہ کا چہرہ ہے !

(۱۴)

اللہ کا چہرہ ہی رائج و مجرئی ہے۔ صرف وہی ہے جو منقطع ہونے والا نہیں اور باقی
 رہنے والا ہے۔ عاشقوں نے اپنے آپ کو اس چہرہ پر فدا کر دیا ہے۔ وہ اس کے عوض کچھ
 نہیں مانگتے۔ باقی لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ڈھور ڈنگر ہیں مگر انعام
 کے مستحق ہیں۔ اور اگرچہ وہ گھوڑوں کی گھاس ہیں لیکن میرا صطیل کے قبول کردہ ہیں۔
 اگر وہ چاہے تو اس گھاس کو یہاں سے اپنے طویلہ خاص میں لے جائے۔ جیسے اس کا آغاز
 عدم تھا، دیسے ہی اسے اب وجود میں لے آئے۔ وجود کے طویلہ سے اسے جمادات میں لے
 آئے۔ اور جمادات کے طویلہ سے اسے نباتات کے طویلہ میں لے آئے۔ نباتات سے
 حیوانات میں، حیوانات سے انسانوں میں اور انسانوں سے فرشتوں میں لے آئے :
 الی مالا نہایہ۔ وہاں تک جہاں کی انتہا نہیں۔

پس یہ سب اس لیے ہوا تاکہ تو اقرار کرے کہ اس جنس کے لیے اس کے بے
 شمار طویلے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر :

تَرْکَبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. فَمَا لَهُمْ تَمَّ لَوْگ چڑھتے رہو گے درجہ بدرجہ۔ ان
 لایؤمنون. (اشقاق : ۱۴) لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے ؟

یہ اس لیے ظاہر کر دیا ہے کہ دوسرے طبقات جو آنے والے ہیں تو ان کا اقرار
 کرے۔ یہ اظہار اس لیے نہیں کیا کہ ٹو انکار کرے۔ اور کہدے ”صرف یہی ہے۔“ ایک

استاد اس لئے اپنی صنعت اور فرہنگ کی نمائش کرتا ہے کہ اس کے معتقد ہو جائیں۔ اور ان دوسرے فرہنگوں پر جو اس نے انہیں نہیں دکھائے ہیں، ان کا بھی اقرار کرنے لگیں۔ اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ کسان کو خلعت اور صلہ دیتا اور نوازتا ہے کہ اس سے اور بہت سی باتوں کی توقع کرے۔ اور وہ اپنی امید کا دامن اور پھیلائے۔ بادشاہ اس لئے نوازش نہیں کرتا کہ کسان کہہ دے۔ ”میں یہی سمجھتا ہوں۔“ بادشاہ اور انعام نہیں دے گا۔ اس نے اسی پر بس کر دی ہے۔ ”بادشاہ کو اگر معلوم ہو جائے کہ کسان ایسا کہے گا اور ایسا سمجھے گا تو وہ اسے ہر گز انعام نہ دے۔“

زائد وہ ہے جو آخرت کو دیکھتا ہے۔ اور دنیا دار لوگ جانوروں کی طرح کھانے کی چیزوں پر جو گھاس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے نظر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خاص تر اور عارف ہیں۔ وہ آخر (آخرت) پر نظر رکھتے ہیں۔ نہ آخر (دنیا کے توشہ) پر۔ ان کی نظر اول پر پڑتی ہے۔ وہ ہر کام کا آغاز جانتے ہیں۔ جیسے گندم کی حقیقت کو جاننے والا گندم بو کر جانتا ہے کہ گندم اگے گی۔ اس نے آغاز سے انجام کو دیکھا۔ اسی طرح جو اور چاول وغیرہ۔ جس نے اول کو دیکھا۔ اس کی نظر آخر پر نہیں۔ کیونکہ اول ہی سے آخر معلوم ہو گیا۔ یہ لوگ نادار ہیں جو آخر کو دیکھتے ہیں۔ درمیانہ درجہ کے لوگ ہیں۔ یہ جو آخر میں ہیں۔ یہ چوپائے اور ڈھور ڈنگر ہیں۔

ہر کام میں درد آدمی کی راہنمائی کرتا ہے۔ جب تک اس کے دل میں اس کام کے لیے لالچ اور محبت پیدا ہو کر اس کے اندر درد پیدا نہ کر دیں، وہ اس کام کا قصد ہی نہیں کرتا۔ اور وہ بغیر درد کے اسے میسر بھی نہیں آتا۔ خواہ دنیا ہو خواہ آخرت۔ سوداگری ہو یا بادشاہی۔ علم ہو خواہ نجوم۔ جب تک حضرت مریم کو درد نہ شروع نہ ہوا، وہ درخت کے پاس نہ گئیں۔

فجاءها المعاض الى جذع النخلة. درودہ انہیں درختِ خرما کے پاس لے پہنچا۔
(سورۃ مریم: ع ۲) انہیں وہ درود درخت کے پاس لے آیا۔

درخت خشک میوہ دار بن گیا۔

جسم مریم کی طرح ہے اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ اگر ہمیں درود پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جہنم لیتا ہے۔ اور اگر درود نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ بھی جس چھپے راستے سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے۔ اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور بے بہرہ رہتے ہیں۔

ترجمہ شعر: اندر روح فاقہ کر رہی ہے اور باہر جسم کو سازد سامان حاصل ہے۔ شیطان نے اتنا کھالیا کہ اسے ہیضہ ہو رہا ہے۔ اور جمشید بھوکا مر رہا ہے۔

اب علاج کر کیونکہ میجازمین پر موجود ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف چل دیا تو ساتھ دوائی بھی گئی۔

مقصود، خود شناسی، انانیت

یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کا محتج ہو کہ بات کہی جائے تو اسے سمجھ آئے۔ لیکن جو شخص بات سے بغیر ہی سمجھ جائے، اسے بات کی حاجت نہیں۔ جس شخص کو اور اک ہو اس کے نزدیک سارے آسمان اور زمین ایک بات ہی تو ہیں اور بات ہی سے پیدا ہوئے ہیں:

کن فیکون. (سورۃ یٰسین: ع ۵) ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔

پس وہ شخص جو نہایت دھیمی آواز سے سن لیتا ہے۔ اس کے سامنے شور اور بلند

آواز کی کیا ضرورت ہے۔

عربی زبان میں شعر کہنے والا ایک شاعر ایک بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ بادشاہ ترک تھا۔ عربی زبان کجا، وہ فارسی بھی نہ جانتا تھا۔ شاعر عربی زبان میں اس کے لیے شعر کہہ کر لایا۔ جب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اور لہلہ دیوان امراء وزراء اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق بیٹھ گئے۔ تو شاعر کھڑا ہوا۔ اور شعر پڑھنے شروع کیے۔ شعروں کے ان مقالمات پر جہاں کہ تحسین و داد دی جانی چاہیے تھی، بادشاہ سر ہلاتا اور حیرانی اور تعجب کے مقالمات پر وہ ششدر نظر آتا۔ جہاں اور فروتنی کا موقع ہوتا، وہاں انگشت کرتا۔ تمام درباری حیران رہ گئے کہ ہمارا بادشاہ تو عربی زبان کا ایک لفظ تک نہیں جانتا۔ پھر مجلس میں وہ عین مناسب موقعوں پر وہ کیسے سر ہلانے لگا۔ شاید وہ عربی زبان جانتا ہے۔ اور اس نے یہ بات کئی سال ہم سے چھپائے رکھی۔ اور اگر ہم عربی زبان میں باہم باتیں کرتے وقت اس کی بے ادبیوں کے مرتکب ہوئے ہوں تو ہم پر ہزار افسوس! بادشاہ کا ایک خاص غلام تھا۔ تمام درباری جمع ہوئے۔ اور اسے بہت سے گھوڑے، لونٹ اور اموال دیئے کہ وہ پتہ لگا کر بتائے بادشاہ عربی جانتا ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ عربی نہیں جانتا تو موقع کے مطابق کیسے سر ہلاتا رہا؟ یہ کوئی کرامت تھی یا الہام؟ ایک دن شکار کے وقت بادشاہ بہت خوش تھا، غلام کو موقع مل گیا۔ بادشاہ نے بہت سا شکار مار لیا تو غلام نے بت چھیڑ دی۔ بادشاہ بہت ہنسا اور بولا، خدا کی قسم میں عربی نہیں جانتا۔ لیکن میں نے مناسب موقعوں پر جو سر ہلایا وہ یوں تھا کہ میں جان لیتا تھا کہ اس شعر سے کیا مقصد ہے۔ مقصد سمجھ لینے پر میں سر ہلا دیتا اور تحسین و آفرین کرتا تھا۔

پس معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصود ہے۔ وہ شعر اس مقصود کی فرع ہے۔ اگر مقصود نہ ہوتا تو شعر نہ کہا جاتا۔ پس اگر مقصود پر نظر کریں، تو دوئی نہیں رہتی۔ دوئی فرع

میں ہے۔ اصل ایک ہی ہے۔ اسی طرح اگرچہ صورت کے اعتبار سے مشلح رنگ رنگ کے ہیں۔ ان کے مقال اور حال و احوال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ لیکن مقصود کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہیں۔ اور وہ خدا کی طلب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں ہوا چلتی ہے تو قالین کا گوشہ اس سے ہلتا ہے۔ کبل اس طرح ہلتے ہیں کہ انہیں انتہائی اضطراب ہے، خس و خاشاک کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ پانی کے حوض میں لہریں پیدا کر دیتی ہے۔ درختوں، شاخوں اور پتوں کو ہوا رقص میں لے آتی ہے۔ یہ تمام احوال ایک دوسرے سے گونا گوں اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن مقصود، اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے یہ ایک ہی چیز ہیں کہ ان سب کی جنبش ایک ہی ہوا سے ہے۔

کیا ہم قصور دار ہیں، فرمایا جس کسی کو یہ فکر ہو، اور جو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ آہ میں کیا ہوں اور میں ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہوں، تو یہ دوستی اور عنایت کی دلیل ہے۔

محبت باقی رہتی ہے، عتاب باقی نہیں رہتا

کیونکہ وہ عتاب ہمیشہ دوستوں پر کرتے ہیں۔ بیگانوں پر عتاب نہیں کرتے۔ لب عتاب بھی متفاوت ہے۔ اگر کسی پر عتاب کیا جائے اور پھر اس کی خبر گیری اور غم خواری کی جائے تو یہ عتاب عنایت اور محبت کی دلیل ہے اور ایسا عتاب روا ہے۔ اور اگر کسی سے خفگی کا اظہار کیا جائے۔ مگر اس کی غم خواری نہ کی جائے۔ تو ایسا عتاب محبت کی دلیل نہیں۔ غالبچہ کو لکڑی سے پیٹتے ہیں تاکہ اس میں سے مٹی اور گرد جھڑ جائے۔ اس مار پیٹ کو عقل مند لوگ عتاب نہیں کہتے۔ لیکن اپنے بیٹے یا اپنے محبوب کو پیٹا جائے تو یہ عتاب

کھلائے گا۔ یہی وہ صورت ہوگی جس میں عتاب محبت کی دلیل ہوگا۔ پس جب تو اپنے آپ کو شرمندہ اور پشیمان دیکھے، یہ سچی دوستی اور عنایت کی دلیل ہے۔ اور اگر تو اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو وہ عیب تیرے بھائی کا عیب نہیں بلکہ تیرا عیب ہے۔ دنیا آئینہ کی مثال ہے۔ اس میں تجھے اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔

المؤمن مرآة المؤمن (بخاری) مومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔

اُس عیب کو اپنے آپ سے جدا کر دے۔ کیونکہ تُو اس سے ناراض ہوتا ہے تو گویا اپنے آپ سے ناراض ہوتا ہے۔

کہا ایک ہاتھی کو پانی پلانے کے لیے پانی کے چشمہ پر لائے۔ پانی میں اپنا عکس دیکھا تو ہاتھی بھاگنے لگا۔ وہ یہ سمجھا کہ کسی دوسرے ہاتھی سے وہ دُور بھاگ رہا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ خود اپنے آپ سے بھاگا ہے۔ ظلم، بغض، حسد، حرص، بے رحمی اور غرور سے پیدا شدہ تیری بد اخلاقی تجھے تکلیف نہیں دیتی۔ جب یہی کچھ تو دوسرے میں دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اور تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تُو یہی کو اپنے چہرہ کے بد نما کیل اور مہاسے برے نہیں لگتے۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ کو بے تکلف، آتش میں ڈالتا ہے۔ اور اپنی انگلی کو چاٹنے لگتا ہے۔ اپنی اس حرکت سے وہ ناراض نہیں ہوتا۔ یہی کیل مہاسے بالکل تھوڑی مقدار میں یا اس سے آدھا زخم بھی وہ اگر کسی دوسرے کے چہرے پر دیکھے تو اسے سخت ناگوار ہوتا ہے۔ اور اسے نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کیل مہاسوں جیسی مکروہ بد اخلاقی اپنے آپ میں ہو تو تیری نہیں لگتی۔ اور اسے نفرت نہیں ہوتی۔ اس کا تھوڑا سا حصہ بھی دوسرے میں نظر آجائے تو وہ بے حد برا لگتا ہے اور آدمی ریزا ہو جاتا ہے۔ جس طرح تو اس سے بھاگتا ہے، اسی طرح اسے بھی معذور سمجھ۔ اگر وہ تجھ سے بھاگے اور اسے تجھ سے تکلیف ہو تو تیری تکلیف ہی اس کا عذر ہے۔ کیونکہ تجھے اس کو دیکھنے سے ہوئی تھی۔ وہ بھی تو دیکھتا

ہے۔ اسے تجھ کو دیکھ کر سزا دی ہوتی ہے۔ المومن مرآة المومن۔ مومن، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ نہیں کہا، الکافر مرآة الکافر، کہ کافر، کافر کا آئینہ ہے۔ کیونکہ کافر اس وجہ سے کافر نہیں کہ اس کے پاس آئینہ نہیں۔ بلکہ وہ اس لیے کافر ہے کہ اسے اپنے آئینے کی خبر نہیں۔

ایک بادشاہ رنجیدگی کی حالت میں ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ امراء اس سے بچد خائف اور ترساں تھے۔ بادشاہ کی طبیعت کسی طرح خوش نہ ہوتی تھی۔ ایک مسخرہ اس کا بڑا مقرب تھا۔ امراء نے اس کی طرف رجوع کیا کہ اگر تو بادشاہ کو ہنسائے تو تجھے یہ کچھ دیں گے۔ مسخرہ بادشاہ کے قریب آیا اور بے انتہا کوشش کی۔ مگر بادشاہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اگر بادشاہ ایک نظر بھی دیکھ لیتا تو مسخرہ مضحکہ خیز شکل بنا کر اسے ہنسا دیتا۔ مسخرہ نے پانی میں جھانکا تو بھی بادشاہ نے سر نہ اٹھایا۔ آخر مسخرہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت! پانی میں آپ کو کیا نظر آرہا ہے؟ بادشاہ بولا میں ایک دیوٹ کو دیکھ رہا ہوں۔ مسخرہ نے جواب دیا، جہاں پتاہ آپ کا یہ غلام بھی اندھا نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر تو اس میں کوئی بات دیکھتا ہے جو تجھے تکلیف دیتی ہے تو آخر وہ بھی اندھا نہیں ہے۔ وہ بھی وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تُو دیکھتا ہے۔

اس کے سامنے دو ”کنا“ (میں) کی گنجائش نہیں۔ تُو ”کنا“ کتا ہے اور وہ بھی ”کنا“ کتا ہے۔ یا تُو اس کے سامنے مر جائے یا وہ تیرے سامنے مر جائے، تاکہ دوئی نہ رہے۔ لیکن یہ کہ وہ مر جائے؟ اس کا امکان نہیں۔ نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔

هو الحي الذي لا يموت۔ وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔

اس میں یہ غلطی ہے کہ اگر ممکن ہو تا تو تیری خاطر وہ ضرور مر جاتا۔ تاکہ اس کے اور تیرے درمیان سے دوئی اٹھ جاتی۔ اب جب کہ اس کا مرنا ممکن نہیں، تُو مر جا،

تاکہ وہ تجھ پر اپنی تجلی ڈالے اور درمیان سے دوئی اٹھ جائے۔ وہ پرندوں کو جنسیت کے وجود سے باہم باندھ دیا جائے تو دونوں کے دو دو پر مل کر چار پر ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح وہ اڑ نہیں سکتے کیونکہ دوئی قائم ہے۔ لیکن اگر ایک زندہ پرندہ سے دوسرا مر اہوا باندھ دیا جائے تو وہ زندہ پرندہ اسے بھی لے لے کر لے گا۔ کیونکہ دوئی باقی نہ رہی۔ آفتاب کو یہ خوبی حاصل ہے کہ وہ چگاڑوں کی خاطر مر جائے۔ چونکہ یہ ممکن نہیں، اس لیے وہ کتا ہے اے چگاڑو! میرا لطف و کرم نسب پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر بھی احسان کروں۔ تُو مر جا، کیونکہ مر جانا تیرے لیے ممکن ہے، تاکہ تو میرے جلال کے نور سے بہرہ مند ہو۔ خفاشی سے تو باہر آئے اور قافِ قرب کا عنقا بن جائے۔

خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ کو یہ قدرت ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو دوست کی خاطر فنا کر دیا۔ (وہ اس طرح ہوا کہ) اس بندے نے خدا سے اس دوست کو مانگا۔ خدا نے اس کی درخواست قبول نہ کی۔ ندا آئی کہ میں اسے نہیں چاہتا کہ تو دیکھے۔ خدا کے اس بندے نے الحاح و زاری کی اور برادر التجا کرتا رہا کہ اے خدا تُو نے اس کی جو خواہش میرے دل میں پیدا کر دی ہے، وہ کسی طرح مجھ سے چھوٹی نہیں۔ وہ گریہ و زاری کرتا رہا، آخر ہار گیا ویزدی سے ندا آئی، اگر تُو چاہتا ہے کہ تیری یہ خواہش ضرور پوری ہو تو اپنا سر فدا کر، اور اپنے آپ کو مٹا دے، اور باقی نہ رہ، اور اس دنیا سے گزر چلا۔

اس بندہ خدا نے کہا، ”اے خدا! میں اس پر راضی ہوں۔“ چنانچہ اس نے یہی کیا۔ اپنے دوست کی خاطر اپنا سر دے دیا تاکہ اس کا کام بن جائے۔

جب ایک بندے میں یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ایسی عمر کو جس کا ایک دن تمام دنیا کی اؤل سے لے کر آخر تک عمر کے برابر ہے، فدا کر دے۔ تو کیا وہ خدا جو ہر احسان اور لطف و کرم کا منبع ہے، ایسے نہیں کرے گا؟ لیکن یاد رکھ کہ اس کے لیے فنا

ممکن نہیں۔ بس تو ہی فنا ہو۔

اولیاء کا کلام

تعلیلی آیا، نور ایک برہگ سے لو پر بیٹھ گیا۔ فرمایا اس سے ان میں کیا فرق آگیا۔ یہ لو پر ہوں، یا نیچے، چرغ ہیں۔ اگر چرغ لو نچائی طلب کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے لو نچائی نہیں چاہتا۔ اس سے اس کی غرض یہ ہو گی کہ دوسروں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے، نور لوگ اس کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ چرغ ہر حالت میں چرغ ہی ہے۔ اسے لو نچی جگہ پر رکھ دیا نیچی جگہ پر، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ ایسا چرغ ہے، جو آفتاب لدی ہے۔ یہ آفتاب لدی اگر جاہ و بلندی کے طلب گار ہوں تو ان کی غرض قطعاً یہ ہوتی ہے کہ عوام میں اتنی بصیرت نہیں ہوتی کہ ان کا بلند مقام انہیں معلوم ہو سکے۔ اس لیے خدا کے یہ برگزیدہ بندے اہل دنیا کو دنیا ہی کے جال سے شکار کرتے ہیں، تاکہ وہ اس طرح بلندی حاصل کریں نور پھر آخرت کے پھندے میں آجائیں۔

اسی طرح حضور سرور کائنات ﷺ نے مکہ اور دیگر بلاد اس لیے فتح نہیں کیے تھے کہ انہیں ان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے انہیں محض اس لیے فتح کیا کہ انہیں نئی زندگی بخشیں، روشنی اور بصیرت دیں۔

ہذا کف معودان بطمی وما هو معودان یہ کتب دست تو عطا بخش کی عادی ہے۔ لیکن وہ اس کا عادی نہیں کہ قبول کرے۔ یاخذ۔

وہ خلقت سے اس لیے فریب کرتے ہیں کہ عطا اور بخش کریں، اس لیے نہیں کہ کسی سے کوئی چیز لیں۔ جو شخص جال چھا کر پرندوں کو دھوکا دیتا ہے تاکہ انہیں

پکڑ کر کھا جائے اور بیچ ڈالے اسے مکار کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بادشاہ اس غرض سے جال بچھاتا ہے کہ وہ اس بیش قیمت گنجی باز کو پکڑے جسے اپنی خوبیوں اور طاقتوں کی خبر نہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کی پرورش کر کے اسے اپنی کلائی پر جگہ دے تاکہ اس کا شرف بڑھے اور وہ معلم د مودب بن جائے۔ تو یہ مکر نہیں۔ اگرچہ بظاہر مکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ کا یہ فعل عین راستی، عطا اور بخشش ہے۔ یوں سمجھو کہ اس نے مردہ زندہ کر دیا۔ پتھر کو لعل بنادیا۔ مردہ لب پشت کو آدمی بنادیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہو گا۔ اگر باز کو علم ہو کہ اسے کیوں پکڑ رہے ہیں۔ دام اور دلہ کا محتاج نہ ہو۔ اور دل و جان سے وہ دام کا جویا ہو اور بادشاہ کے ہاتھ پر پرواز کرے۔

لوگ بظاہر ان کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں۔ اور ہمارا اندر ان باتوں سے تہ در تہ بھرا ہوا ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بِن لَحْمِہُم اللہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں کے اندر بکھوہم۔ (سورہ بقرہ: ع ۱۱)
محفوظ ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ خدا نے ان کے انکار کی پاداش میں ان پر لعنت کر رکھی ہے۔

کافر کہتے ہیں ہمارے دل اس قبیل کی باتوں کے غلاف ہیں۔ اور ہم ان سے ہر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ ہر گز ان باتوں سے ہر نہیں ہیں۔ ان کے اندر وسوسہ، شرک، شک اور خیالِ فاسد سے ہر ہیں۔ بلکہ وہ لعنت سے ہر ہیں:
بَل لَّعْنِہُم اللہ بکھوہم۔ بلکہ ان کے انکار پر خدا کی لعنت ہے۔

کاش کہ وہ ان ہدایات سے خالی ہوتے۔ وہ کسی قبیل ہی ہوتے کہ ان کی پذیرائی ہو سکتی۔ وہ کسی قبیل بھی تو نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے کان، آنکھ اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھ کو رنگ کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یوسف ان کو بھی دیا نظر

آتا ہے اور ان کے کان کچھ اور ہی سنتے ہیں۔ دلائلی اور حکمت کو نہ ہودگی اور ہدیائے شمار کرتے ہیں۔ دل کی یہ حالت کہ ان میں سوائے خیالِ فاسد اور وسوسہ کے اور کچھ نہیں آتا۔ ان کے دل کی حالت موسمِ سرما جیسی ہے کہ خیالاتِ فاسد سردی کے مارے سے درتہ درتہ ایک دوسرے سے چمٹے پڑے ہیں۔ تکلیف اور سردی کے مارے وہ جمع ہو گئے ہیں۔

نعم اللہ علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر سرنگاری وعلیٰ ابصارہم غشاوة۔ (سورۃ بقرہ: ع) ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔

(۱۱)

ان ہرگزیدہ لوگوں کی باتوں سے ان کا اندر پُر ہوتا تو ایک طرف ان کی بوتیک بھی توساری عمر انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ نہ انہیں نہ انہیں جو ان پر فخر کرتے ہیں، نہ ان کے باپ و ادا کو۔

لولیاء کا کلام کوزہ کی طرح ہے، بعض لوگوں کو خدا تعالیٰ اسے یوں دکھاتا ہے کہ وہ پانی سے پُر معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ اس سے اپنی تشنگی مٹا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خدا اسے خالی دکھاتا ہے۔ چونکہ انہیں وہ اس کوزہ کو خالی دکھاتا ہے، یہ کیا شکر یہ ادا کریں۔ شکر تو وہ کرے جسے پانی کا کوزہ بھرا ہوا دکھایا جائے۔ خدا تعالیٰ نے جب آدم کو پانی اور مٹی سے بنایا:

نحمرت طینۃ آدم بیدی اربعین صباحاً۔ میں نے آدم کی مٹی چالیس دن اپنے ہاتھ سے گوندھی۔

تو اس کا سارا جسم ہٹا کر کچھ عرصہ اسے زمین پر پڑا رہنے دیا۔ ابلیس، اس پر خدا کی لعنت ہو، آیا اور اس جسم میں گھس گیا۔ وہ اس کی ایک ایک رگ میں پھر اور اسے اچھی طرح سے دیکھا۔ خون سے بھری ہوئی رگوں اور غلطوں کو دیکھا تو بولا آہ! عجب نہیں ہے

کہ وہ ابلیس جو میں نے عرش کے ستون میں دیکھا پیدا ہونے لگا ہے۔ وہ ابلیس اگر اس دُنیا میں ہے تو یہی ہے۔

انسان کا ظرف

اتابک کا پینا مولانا کے پاس آیا۔ مولانا نے فرمایا، تیرا بپ ہمیشہ حق میں مشغول ہے۔ اس کا اعتقاد غالب ہے، اور اس کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دن روم کے کافر کہتے تھے۔ ہم بیٹی تاتاریوں کو دیں، تاکہ ہمارا لور ان کا دین ایک ہو جائے۔ لور یہ نیا مذہب جسے اسلام کہتے ہیں، مٹ جائے۔ میں نے کہا یہ دین کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ دین ہمیشہ دو تین ہوتے رہے ہیں۔ لور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا قائم رہا ہے۔ تم دین کو ایک کیسے کر سکو گے۔

دُنیا کا ایک ہی مذہب تو وہیں ہو گا یعنی قیامت میں۔ لیکن یہ جگہ جسے دُنیا کہتے ہیں یہاں ممکن نہیں۔ کیونکہ یہاں ہر شخص کی مراد اور خواہش مختلف ہے۔ یہاں سب کا ایک ہونا ممکن نہیں۔ لیکن قیامت کو یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ساری مخلوق خدا ایک جگہ موجود ہو گی۔ سب کے سب ایک ہی طرف دیکھیں گے۔ یک گوش اور یک زبان ہوں گے۔ آوی میں کئی چیزیں ہیں۔ چوہے لور پرندے کو لیجئے۔ پرندہ پنجرے کو لوپر لے جاتا ہے۔ لور چوہا اسے نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ آوی میں سو ہزار مختلف جانور ہیں۔ لیکن جب یہ سب وہاں جائیں گے جہاں چوہا، چوہا نہ رہے گا لور پرندہ، پرندہ نہ رہے گا، تو سب ایک ہو جائیں گے۔ کیونکہ مطلوب نہ لوپر ہے لور نہ نیچے۔ جب مطلوب ظاہر ہو جائے نہ لوپر رہا نہ نیچے۔ ایک شخص کی کوئی چیز گرم ہو گئی، وہ اسے کبھی دائیں ڈھونڈتا ہے، کبھی بائیں

طرف۔ وہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے۔ جب وہ چیز مل گئی، تو نہ وہ لو پر تلاش کرتا ہے، نہ نیچے، نہ وہ دائیں طرف ڈھونڈتا ہے نہ بائیں طرف۔ نہ آگے تلاش کرتا ہے، نہ پیچھے۔ پس اس روز سب خلق خدا کی نظر، زبان، کان، ہوش ایک ہو جائیں گے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسے دس آدمی ایک باغ یا دوکان کی ملکیت میں شریک ہوں، ان کی بات ایک ہو گی۔ ان کا غم ایک ہو گا۔ ان کی مصروفیتیں ایک ہوں گی۔ چونکہ ان کا مطلوب ایک ہے، ان کی ہر چیز ایک ہو گی۔ پس قیامت کے دن جب سب کا واسطہ خدا سے پڑے گا۔ یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ دُنیا میں ہر شخص انہی معنوں میں کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے۔ کوئی عورت کی محبت میں ہے۔ کوئی مال کی محبت میں۔ کوئی اکتساب میں ہے اور کوئی علم میں۔ سب کا اعتقاد یہ ہے کہ میرا علاج، میرا ذوق، میری خوشی، میری راحت اسی میں ہے۔ اور یہی خدا کی رحمت ہے، جب اس جگہ جاتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ مگر اپنا علاج اور راحت نہیں پاتا تو واپس لوٹتا ہے۔ کچھ عرصہ انتظار کرتا ہے اور پھر کتا ہے، وہ فوق اور رحمت جستجو سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے پوری جستجو نہیں کی۔ پھر تلاش کرتا ہوں۔ پھر ڈھونڈتا ہے۔ لیکن پھر بھی اسے گمراہ مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ کسی وقت رحمت بے پردہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب اسے سمجھ آتی ہے کہ جس راستہ پر وہ چل رہا تھا، وہ صحیح نہ تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ قیامت سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:

لو كشف الغطاء ما زودت يقيناً۔ جب حجر اجساد ہو گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہو گا۔

اس کی مثال یوں ہے کہ ایک قوم اندھیری رات میں ایک اندھیرے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے۔ کسی کا منہ کسی طرف ہے اور کسی کا کسی طرف۔ جب صبح کی روشنی

نمودار ہوگی، تو سب کے سب اپنا منہ ایک ہی طرف پھیر لیں گے۔ لیکن ان میں سے جن کے منہ پہلے ہی قبلہ کی طرف تھے، اس رات وہ منہ کدھر پھیریں گے؟ پس جب سب نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا، تو ان کا منہ پہلے ہی قبلہ کی طرف تھا۔ پس ان کا منہ اسی طرف اور وہ ہر دوسری طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، قیامت ان کے سامنے موجود ہے، اور حاضر ہے۔ بات تو ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن طالبوں کے ظرف کے مطابق آیا ہے کہ :

وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا نُنْزِلُكَ
اِلَّا بِقَلْبٍ مَعْلُومٍ. (سورہ حجر، ع ۲)

ہاں نہ ہوں۔ لیکن ہم اس میں سے ایک
مقدور معین کے مطابق اہمیت دیتے ہیں۔

حکمت بارش کی طرح ہے۔ یہ اپنی کان میں بے انتہا ہے۔ لیکن وہ مصلحت کے مطابق آتی ہے۔ سرما میں، بہار میں، گرما میں، خزاں میں، مصلحت کے مطابق زیادہ یا کم آتی ہے۔ لیکن جس جگہ سے وہ آتی ہے، وہاں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ شکر کو کاغذ میں لپیٹتے ہیں، یا عطاردوائیوں کو کاغذ میں باندھتے ہیں۔ لیکن یہ شکر صرف اتنی ہی نہیں ہوتی جتنی کہ کاغذ میں لپیٹی گئی۔ شکر کی کانیں اور دواؤں کی کانیں بے حد ہیں۔ ان کا کوئی شمار نہیں۔ یہ کاغذ میں کیسے سما سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے طعنہ دیا کہ قرآن آیت آیت ہو کر کیوں نازل ہوتا ہے؟ پوری سورت کی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، یہ احمق لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر پوری سورت مجھ پر بیک وقت نازل ہو تو میں گداز ہو جاؤں اور باقی نہ رہوں۔ کیونکہ واقفیت رکھنے والا آوی تھوڑے سے بہت زیادہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک چیز سے بہت سی چیزیں ہیں اور ایک سطر سے کہتیں۔

اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک جماعت بیٹھی ہے اور ایک حکایت سن رہی

ہے۔ لیکن ان میں وہ شخص جو تمام حال جانتا ہے اور جو کچھ کہ واقع ہو اور ایک اشارہ ہی سے سب کچھ سمجھتا ہے، اس کا چہرہ کبھی خوف کے مارے زرد ہو جاتا ہے اور کبھی فرط جوش سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کا حال کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ۔ لیکن باقی اہل مجلس صرف اتنی بات ہی سمجھتے ہیں جتنی کہ انہوں نے سن لی۔ کیونکہ وہ پورے حال سے واقف نہیں۔ جو پورے حال سے واقف تھا، اس نے ان کے مقابلہ میں بہت کچھ سمجھ لیا۔

اب ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ ٹو عطار کے پاس جائے تو اس کے پاس شکر بہت ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ تو پیسے کتنے لایا ہے۔ ان پیسوں کے مطابق وہ تجھے شکر دیتا ہے۔ پیسے یہاں ہمت اور اعتقاد ہیں۔ ہمت اور اعتقاد کے مطابق بات ہوتی ہے۔ جب تو شکر خریدنے کے لیے آتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ تیرے کیسہ میں کتنی نقدی ہے۔ نقدی کے مطابق پیانہ سے شکر بپ کر دیتے ہیں۔ ایک پیانہ یا دو پیانے۔ لیکن اگر تو شکر لانے کے لیے لونڈوں کی قطاریں اور نقدی کے ہشمار کیسے لایا ہے تو کہیں گے کہ بھئی بڑے پیانے لاء۔ اسی طرح بعض آدمیوں کو دریا بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ اور بعض آدمیوں کو چند قطرے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے لیے مضر ہوتا ہے۔ یہ بات صرف عالم معنی، علم اور حکمت ہی میں نہیں، ہر چیز کا یہی حال ہے۔ مال، زر، معادن بے حد اور بے پایاں ہیں۔ لیکن ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ملتا ہے۔ کیونکہ زیادہ کی وہ تاب نہیں لا سکتا اور پاگل ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عاشقوں میں سے مجنوں اور فرہاد جو پہاڑوں اور جنگلوں میں خاک چھانٹتے پھرے، جب عورت کے عشق میں ان کی شہوت ان کی طاقت سے بڑھ گئی، تو وہ اپنے آپ میں نہ رہے۔

اسی طرح کیا تجھے معلوم نہیں کہ فرعون کو جب ملک اور مال زیادہ دے دیا گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وان من شی الا عندنا خزائنا۔ اچھی اور بری کوئی چیز ایسی

نہیں جو ہمارے پاس اور ہمارے خزانہ میں بے حد اور بے پایاں نہ ہو۔ لیکن ہم ہر چیز انسان کے ظرف کے مطابق اسے دیتے ہیں کیونکہ مصلحت اسی میں ہے۔

ہاں یہ شخص معتقد تو ہے، لیکن وہ اپنے اعتقاد کو نہیں جانتا۔ جیسے ایک چہ روٹی کا معتقد ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا معتقد ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نامیات میں سے درخت پیاس کی وجہ سے زرد اور خشک ہو جاتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ پیاس کے کہتے ہیں۔ آوی کا وجود ایک جھنڈے کی طرح ہے۔ جھنڈے کو پہلے ہوا میں لراتے ہیں۔ اس کے بعد خدا ہر طرف سے عقل، فہم، غصہ، غضب، حلم، کرم، خوف، امید اور ہشامد حالات اور ان گنت صفات کو بردے کا لاکر لشکروں کو اس جھنڈے کے نیچے بکھج دیتا ہے۔ جو شخص بھی اس صورت حال کو دور سے دیکھتا ہے، اسے اکیلا جھنڈا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن جو شخص زیادہ نزدیک آکر دیکھتا ہے، اسے جھنڈے کے نیچے کیا کیا موتی اور کیا کیا معنی نظر آتے ہیں۔

ایک شخص آیا، مولانا نے پوچھا۔ تُو کہاں تھا؟ ہم تیرے مشتاق تھے تُو دور کیوں رہا؟ بولا اتفاق ایسا ہی ہو گیا۔ فرمایا ہم نے بھی دعا کی تھی کہ یہ اتفاق درمیان میں پلٹ جائے اور زائل ہو جائے۔ وہ اتفاق جو ہجر کا باعث بنتا ہے، نازیبا ہے۔ واللہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن خدا سے ہر چیز کی نسبت نیک ہے۔ لیکن ہم سے نہیں۔ سچ کہتے ہیں، خدا سے سب نسبت نیک اور بہ تمام و کمال ہے۔ لیکن ہم سے نہیں۔ زنا، پاکبازی، بے نمازی، نماز، کفر، اسلام، شرک، توحید کی خدا سے نسبت نیک ہے۔ لیکن ہم سے زنا، چوری، کفر، شرک کی نسبت بد ہے۔ توحید، نماز، خیرات کی نسبت نیک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بادشاہ کے ملک میں قید خانہ، پھانسی کا پھندا، خلعت، مال، املاک، حشم، شادی، طبل، علم سبھی کچھ ہوتا ہے۔ بادشاہ سے ان سب چیزوں کی نسبت نیک ہے۔

خلعت اس کے ملک کا کمال ہے۔ پھانسی کا پھندا، قتل اور قید خانہ بھی اس کے ملک کا کمال ہے اور اس کے ساتھ ان سب کی نسبت کمال ہے۔ لیکن جہاں تک رعایا کا تعلق ہے، خلعت اور پھانسی کا پھندا کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔

نماز اور ایمان

سوال کیا کہ نماز سے فاضل ترک کیا ہے؟ اس کا ایک جواب ہم نے یہ دیا کہ نماز کی جان، نماز مع تقریر سے بہتر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایمان نماز سے بہتر ہے۔ کیونکہ نماز پانچ وقت فرض ہے۔ اور ایمان فرض سے پیوست ہے۔ اور نماز معذوری کی حالت میں ساقط ہو جاتی ہے۔ اور تاخیر کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ایمان کو نماز پر دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایمان کسی معذوری کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ پھر تاخیر کی بھی اجازت نہیں۔ ایمان بغیر نماز کے منفعت حش ہے۔ مگر ایمان کے بغیر نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے منافقوں کی نماز۔ ہر دین میں نماز جدا ہے۔ لیکن ایمان کسی دین میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کے احوال اور اس کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے فرق ہیں۔ سننے والے کے ظرف کے مطابق یہ فرق ظاہر ہوتے ہیں۔ سننے والا خیر کنندہ کے سامنے آٹے کی طرح ہے۔ کلام پانی کی طرح ہے۔ آٹے میں صرف اتنا پانی ڈالتے ہیں، جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔

ترجمہ شعر: میری آنکھ دوسرے پر نہیں پڑتی۔ میں کیا کروں۔ اپنے آپ سے گلہ کر۔ کیونکہ اس سے روشنائی تو خود ہے۔

یعنی میں کیا کروں، سننے والا سوائے تیرے کسی کو تلاش نہیں کرتا۔ اس کی

روشنائی ٹوٹی ہے، اس سبب سے کہ ٹو اپنے آپ ہی میں ہے۔ اپنے آپ سے ٹو نے رہائی نہیں پائی۔ اگر ٹو اپنے آپ سے رہائی پا جاتا تو تیری روشنائی لاکھ گنا ہو جاتی۔

حکایت: ایک شخص بے حد کمزور، بوڑھا، حقیر تھا۔ وہ ایک چڑیا کی طرح بہت ہی حقیر تھا۔ اتنا حقیر کہ بوی بوی قبیح صورتیں بھی اسے دیکھتیں، تو خدا کا شکر ادا کرتیں کہ وہ اس سے تو بہت بہتر ہیں۔ اسے دیکھنے سے پہلے انہیں شک ہی ہوتا کہ کوئی ان سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے۔ بایں ہمہ بادشاہ کے دیوان میں وزیر کے سامنے وہ بوی بوی گپیں ہانکتا اور درشت زبانی کرتا۔ وزیر کو اس سے بہت تکلیف ہوتی اور وہ بڑے قہر سے کام لیتا۔ یہاں تک کہ ایک دن وزیر بہت غصے ہوا اور بلند آواز سے بولا کہ اے اہل دیوان! فلاں آدمی کو میں نے خاک سے اٹھایا۔ اس کی پرورش کی۔ قسم قسم کے کھانے اور نعمتیں اسے کھلائیں۔ اور یہ کسی قابل ہول اور یہاں تک اس کی رسائی ہوئی۔ اور مجھے ہی یہ واہی بتائی باتیں کہہ رہا ہے۔ وہ حقیر ترین آدمی اچھل کر وزیر کے سامنے آکھڑا ہوا۔ اور بولا، اے دیوان واکبر دولت دار کاں! یہ درست کہہ رہا ہے۔ اس کے لور اس کے باپ دلو کے ٹکڑوں پر میں پلا۔ اور بڑا ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج میں اس حقیر لور رسوا حالت میں ہوں۔ اگر میں نے کسی دوسرے آدمی کے جان و نعمت پر پرورش پائی ہوتی، تو ہو سکتا تھا کہ میری صورت، میرا قد اور میری قیمت اس سے بہت زیادہ ہوتی۔ اس نے مجھے خاک سے اٹھایا۔ بے شک میں یہی کہتا ہوں:

یلبیتی کنت ترا با۔ (نبا: ع ۲) کاش میں مٹی ہی رہتا۔

اور اگر کسی دوسرے آدمی نے مجھے خاک سے اٹھایا ہوتا تو یوں میرا مضحکہ نہ اُڑتا۔

اب جو مرید کسی مردِ حق سے پرورش پاتا ہے، اس کی روح پاک اور مطہر ہوتی ہے۔ اور جو شخص کسی جھوٹے، مکار اور فریبی کے ہاتھوں پرورش پاتا ہے، اس سے علم

سیکھتا ہے، اس حقیر بوڑھے، عاجز و غمگین اور کم حواس آدمی کی طرح ہوتا ہے۔

والدین کفروا اولیاءہم الطاغوت کافروں کے دوست شیاطین ہیں، جو انہیں
یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے رہتے
(ہر: ع: ۳۴) ہیں۔

دراصل آدمی کی سرشت میں تمام علوم کا خمیر موجود ہے۔ اس کی روح غیب کی
چیزیں دکھاتی ہے، جیسا کہ صاف پانی کے نیچے جو سنگریزے اور مٹی ہو نظر آ جاتی ہے اور
جو کچھ پانی کے اوپر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس صاف پانی کا عکس خدا تعالیٰ نے اس موتی
پر ڈال دیا ہے، بغیر کسی علاج کے اور بغیر کسی تعلیم کے۔ لیکن جب اس صاف پانی میں مٹی
مل جائے، یا اس میں دوسرے رنگوں کی آمیزش ہو جائے، تو اس کی وہ خاصیت وہ دانش
اس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا۔ وہ ہر
بڑے صاف پانی کی طرح تھے۔ ہر حقیر رنگین اور گدلا پانی جو اس میں آکر ملا، اسے اپنی
تیرگی اور عارضی رنگ سے رہائی مل گئی۔ پس جب وہ اپنے آپ کو صاف دیکھتا ہے، تو اسے
یاد آتا ہے کہ میں پہلے اسی طرح صاف اور نضر ہوا تھا۔ اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی تیرگی
اور رنگ عارضی ہے۔ اسے اپنی وہ حالت یاد آ جاتی ہے، جو اس کے ان عوارض کے لاحق
ہونے سے پہلے تھی۔ اور وہ کہہ اٹھتا ہے:

ہَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ. (سورہ ہر: ع) یہ وہی ہے جو اس سے قبل ہمیں رزق مل چکا
ہے۔

پس انبیاء اور اولیاء پہلی حالت یاد دلانے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس
کے جوہر میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں۔ اب ہر گدلا پانی جس نے کہ بڑے اور صاف پانی کو
پہچان لیا کہ میں اس میں سے ہوں اور اسی کا ہوں، اس میں مل گیا۔ اور جس گدے پانی نے

بڑے پانی کو نہ پہچانا اور اسے غیر جنس سمجھا اور جس نے دوسرے رنگوں اور تیرگیوں میں پناہ لی، وہ سمندر اسے نہیں مل سکتا۔ سمندر اس سے دور ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

فما تعارف منها اسلف وما تناكر منها
 اختلف وما تناكر منها اختلف. (صحیح)

جس روح نے اس سے موانست کی وہ اس سے مل گئی۔ اور جس نے اس سے ہٹا گئی
 اختیار کی، وہ الگ ہو گئی۔

اور اس نے فرمایا:

لقد جاءكم رسول من انفسكم.
 (سورۃ توبہ: ع ۱۶)

یعنی بڑا پانی چھوٹے پانی کی جنس سے ہے۔ اس کے نفس سے اور اس کی اصل سے ہے۔ اور جو پانی اسے اپنے نفس سے خیال نہیں کرتا تو اس کا یہ انکار نفس آب سے نہیں۔ وہ بد دوست کی وجہ سے ہے۔ اس بد دوست کا عکس اس پانی پر پڑتا ہے۔ اور چھوٹا پانی نہیں جانتا کہ بڑے پانی اور سمندر سے میرا دور بھاگنا میرے نفس کی وجہ سے ہے۔ یا اس بد دشمن کے عکس کی وجہ سے، جس سے اس کا بہت میل ملاپ ہے۔ جیسا کہ مٹی کھانے والا نہیں جانتا کہ مٹی کی طرف میرا میلان میری طبیعت کا تقاضا ہے، یا اس کی وجہ کوئی ہماری ہے جو میری طبیعت سے مل گئی ہے۔

سمجھ لے کہ ہر شعر، حدیث یا آیت جسے شہادت کے طور پر لاتے ہیں، دو شاہدوں اور دو گواہوں کی طرح ہے۔ گواہی کے اصول سے واقف گواہ ہر مقام کے مناسب حال مختلف گواہیاں دیتے ہیں۔ گواہ دو ہی ہوتے ہیں۔ وہی وقف خانہ کے گواہ وہی بیع دوکان کے گواہ وہی نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ جس جھگڑے کے وقت بھی وہ موجود ہوں، اس کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ گواہوں کی صورت وہی ہے۔ مگر مفہوم مختلف

ہے :

نفعنا الله وإياكم اللون لون الحور
والريح ريح المسك.
اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور آپ کے حق
میں الحور کی رنگین اور مشک کی مسک کو نفع
مندماتے۔

جدوجہد کے بغیر عشق، عشق نہیں

ہم نے کہا کون آزر وہ ہوا، جسے تم دیکھتے ہو۔ کتنا تھا میں خدا تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ اس زمانہ میں خداوند تعالیٰ کو حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے، میں خدا تعالیٰ کو دیکھوں، وہ خدا تعالیٰ کا نقاب ہے۔ اس گھڑی وہ خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح خلق خدا انواع و اقسام کی چیزیں، باپ، ماں، بھائیوں، دوستوں، آسمانوں، زمینوں، باغوں، ایوانوں، علوم، اعمال، اطعمہ، مشروبات سے آزرے حق، مرد و محبت اور شفقت رکھتی ہے۔ یہ تمام چیزیں نقاب ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے گزر جائیں گے اور اس بادشاہ حقیقی کو بے نقاب دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ سب چیزیں نقاب اور پردے تھیں۔ ان کا مطلوب و راصل ایک چیز تھی۔ تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ سوال اور مشکلات جو ان کے دل اور ذہن میں تھیں، ان سب کا وہ جواب سن لیں گے۔ اور سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب اس طرح پر نہیں ہو گا کہ وہ ہر مشکل کا حل انفرولی طور پر جدا جدا بتائے، بلکہ ایک ہی جواب سے سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موسم سرما میں سردی کی

شدت سے چنے کے لیے ہر شخص لباس، پوشین، خور یا گرم غار کی پناہ ڈھونڈتا ہے، یا جیسے سردی کے زہر سے موسم سرما میں ساری نباتات، درخت اور گھاس کو پت جھڑکی دھڑکی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور ٹنڈ ٹنڈ درخت اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تاکہ انہیں سردی کا آسیب نہ ہو جائے۔ جب بہار آتی ہے تو ان سب کے جواب میں اپنی تجلی فرماتی ہے۔ زندگی اور موت کے متعلق ان کے سب سوال یکبارگی حل ہو جاتے ہیں، اور کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اب یہ اپنا سر باہر نکالتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اس مصیبت کی اصل وجہ کیا تھی۔

خدا تعالیٰ نے یہ نقاب اس مصلحت کے ماتحت پیدا کیے ہیں کہ اگر وہ اپنا جمال بے پردہ ہو کر دکھائے، تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اور اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ ان نقابوں کے ذریعہ ہمیں مدد اور منفعت حاصل ہوتی ہے۔ ٹو سورج کو دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، اور اس روشنی کی مدد سے برے بھلے کی تمیز کرتے ہیں۔ اور اس سے گرم ہوتے ہیں۔ درخت اور باغ اس سے پھل حاصل کرتے ہیں۔ کچے اور ترش میوے اس کی حرارت سے پک کر شیریں ہو جاتے ہیں۔ اس کی تاثیر سے سونے، چاندی، لعل اور یاقوت کی کانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ سورج جو چند در چند واسطوں کے ذریعہ ہمیں اتنے فائدے پہنچاتا ہے، ہمارے زیادہ نزدیک آجائے تو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، بلکہ تمام دنیا اور خلقت کو جلا کر رکھ دے۔ اور کچھ باقی نہ رہے۔ خداوند تعالیٰ جب پردے کے پیچھے سے پہاڑ پر تجلی گراتا ہے تو اسے درختوں، پھولوں اور سبزہ زار سے آراستہ پیراستہ کر دیتا ہے۔ اور جب بے پردہ ہو کر اس پر تجلی گراتا ہے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے ذرے تک اڑ جاتے ہیں۔

فلما تجلّی ربہ للجلجل جعلہ دکا۔ جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو
(سورہ اعراف: ۱۷۷) اسے چور چور کر دیل۔

ایک سائل نے سوال کیا کہ آخر موسم سرما میں بھی یہی آفتاب ہوتا ہے۔ کہا
یہاں ہماری مراد فقط ایک مثال بیان کرنا ہے۔ لیکن وہاں نہ بوجھ نہ لونٹ، کچھ بھی نہیں۔
قصہ کچھ اور ہے اور نظیر کچھ اور۔ ہر چند کہ عقل اپنی کوشش سے اس چیز کا اور اک نہیں کر
سکتی۔ لیکن وہ اپنی کوشش کو کیسے ترک کر سکتی ہے؟ اگر عقل اپنی کوشش کو چھوڑ دے تو
پھر وہ عقل نہیں رہتی۔ عقل وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اور اک میں فکر مند اور جدوجہد سے
رات دن مضطرب اور بے قرار رہتی ہے۔ اگرچہ خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ قلیل
اور اک نہیں۔

عقل پرولہ کی طرح ہے۔ اور معشوق شمع کی طرح۔ ہر چند کہ پرولہ جب اپنے
آپ کو شمع پر گراتا ہے تو جل جاتا ہے۔ اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن پرولہ وہی ہے جسے جل
مرنے کا آسیب ہو اور جسے ڈکھ پہنچے۔ اور جو شمع سے آرام نہ پائے۔ اور اگر پرولہ کی طرح
کوئی حیوان ہو کہ شمع کا نور اسے صبر و کلیب دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس پر نہیں گراتا، تو
وہ پرولہ نہیں۔ اور اگر اپنے آپ کو شمع کے طور پر گرائے اور جلے نہیں تو وہ بھی شمع نہیں
ہے۔

پس وہ آدمی کہ جو خدا کے نور سے کلیب پاتا ہے اور جدوجہد نہیں کرتا، آدمی نہیں
ہے۔ اور اگر وہ خدا کا اور اک کر سکتا ہے تو وہ خدا ہی نہیں۔ پس آدمی وہ ہے جو جدوجہد کے بغیر
نہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ کے جلال کے گرد گھومتا ہے۔ اور بے آرام اور بے قرار رہتا ہے۔ اور
خدا وہ ہے جو آدمی کو جلاتا ہے اور اسے نیست کرتا اور خود کسی عقل کی سمجھ میں نہیں آتا۔

سے جو سمجھ میں آ گیا۔ لا انا کہو کر ہوا
جس کو انساں پا گیا پھر وہ خدا کہو کر ہوا (اکبر الہ آبادی)

آشنائی

پردہ نے کہا کہ مولانا بہاء الدین نے، پیشتر اس کے کہ مولانا اپنا مبارک چہرہ دکھاتے، مجھ سے معذرت کی کہ مولانا نے اس جہت میں حکم دے رکھا ہے کہ امیر میری ملاقات کے لیے تشریف نہ لائیں اور تکلیف نہ فرمائیں۔ کیونکہ ہم پر کئی حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں۔ کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم بات نہیں کرتے۔ کبھی ہمیں لوگوں کی پروا ہوتی ہے۔ کبھی ہم خلوت اور عزلت میں ہوتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے، اور کبھی استغراق اور حیرت کی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر اس حالت میں آئیں کہ میں ان کی دلجوئی نہ کر سکوں اور مجھے اتنی فرصت ہی نہ ہو کہ میں ان سے ہندو نصیحت کی بات کر سکوں۔ پس یہ بہتر ہے کہ جب ہمیں فرصت ہو کہ ہم دوستوں کا بھلا کر سکیں اور انہیں فائدہ پہنچا سکیں، تو ہم خود ان سے ملاقات کے لیے جلیا کریں۔

امیر نے کہا میں نے مولانا بہاء الدین کو جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں آتا کہ مولانا میرا بھلا کرتے ہیں۔ اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے آتا ہوں کہ شرف حاصل کروں۔ اور ان کے غلاموں کے ذمہ میں شامل ہوں۔ اس وقت جو واقعات ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مولانا مشغول تھے اور شکل نہ دکھائی۔ مجھے بوی دیر تک انتظار میں رکھا، تاکہ میں جان لوں۔ اگر مسلمان اور نیک آدمی میرے دروازہ پر آئیں، تو انہیں انتظار نہ کراؤں۔ اور جلدی ان کا کام کر دوں۔ انتظار ایسی مصیبت اور دشواری ہے کہ مولانا نے اس کی تلخی مجھے چکھادی۔ اور مجھے لب سکھایا کہ میں دوسروں سے ایسا نہ کروں۔

مولانا نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں نے جو آپ کو منتظر رکھا، یہ میری عین عنایت تھی۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے! میں تیری حاجت روائی تیری دعا اور آہ و زاری ہی کی حالت میں جلد کر دوں مگر مجھے تیری آواز اور نالے بہت پسند آتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے میں اس لیے تاخیر ہوتی ہے تاکہ تیری آواز اور نالے جو مجھے پسند ہیں، وہ میں بہت سے سن لوں۔ مثلاً دو فقیر ایک شخص کے دروازے پر آئے۔ ان میں ایک فقیر، اس شخص کا چیتا اور محبوب ہے اور دوسرے سے اسے دشمنی ہے۔ وہ شخص اپنے غلام سے کہے گا، اس دوسرے فقیر کو جلدی روٹی کا ککڑا دے کہ وہ یہاں سے چلتا پھرتا نظر آئے۔ اور میرے محبوب فقیر سے کہہ دے کہ روٹی ابھی پکی نہیں، تھوڑی دیر صبر کر اور ٹھہر تاکہ روٹی پک جائے تو تجھے دی جائے۔ میری طبیعت میں اکثر آتا ہے کہ میں دوستوں سے ملوں اور خوب جی بھر کر انہیں دیکھوں۔ اور وہ بھی میرے متعلق یہی چاہتے ہیں۔

اس دنیا میں جن وانا دوستوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا، وہ جب اگلے جہان میں اکٹھے ہوں گے تو ان کے باہم آشنائی پنہ ہو چکی ہوگی۔ وہ فوراً ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اور وہ جان لیں گے کہ ہم دنیا میں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ اور وہ خوش خوش ایک دوسرے سے ملیں گے۔ کیونکہ آوی اپنے دوست کو بہت جلد کھو بیٹھتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں تو جس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے، اسے اپنی جان سمجھتا ہے، اور تیری نظر میں وہ یوسف ہوتا ہے، وہ ایک ہی قبیح فعل کی بناء پر تیری نظروں سے چھپ جاتا ہے، اور تو اسے کھو بیٹھتا ہے۔ وہ یوسف تیرے لیے بھیڑیا بن جاتا ہے۔ وہی شکل جو تجھے یوسف نظر آتی تھی، اب وہ بھیڑیا دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی بالکل ویسی ہی ہے، جیسے تو پہلے دیکھتا تھا۔ ایک ہی

عارضی سی حرکت سے تو نے اسے کھو دیا۔ کل جبکہ حشر برپا ہوگا، اور یہ ذات ایک دوسری ذات سے بدل جائے گی۔ چونکہ تو نے اسے دنیا میں اچھی طرح پہچانا نہ ہوگا اور اس کی خوبیوں کو سمجھنا نہ ہوگا، تو اسے وہاں کیسے پہچان سکے گا؟ مختصر یہ کہ ایک دوسرے کو بہت بہت دیکھنا چاہیے۔ آدمی میں نیک اور بد صفاتیں عارضی ہیں، ان سے درگزر کر کے اس کی عین ذات تک پہنچنا چاہیے۔ یہ لوصاف جو انسان ایک دوسرے میں شمار کرتے ہیں، اصلی نہیں۔

قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا میں فلاں مرد کو خوب پہچانتا ہوں اور میں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ اس سے کہا گیا، فرمائیے۔ اس نے جواب دیا، میں نے اس سے مکان کرایہ پر لیا تھا، اور اس کے پاس دو سیاہ گائیں تھیں۔ اب یہی مثال یہاں صادق آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں دوست کو دیکھا ہے اور اسے ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اور اس کی جو نشانیاں وہ بتاتے ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ قصہ میں دو سیاہ گائیں بتائی گئی ہیں۔ حقیقت میں یہ اس کی نشانی نہیں، اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ آدمی کے نیک یا بد ہونے کا خیال نہ کرے۔ اور صرف اس کی ذات کو دیکھے کہ اس میں کیا کیا خوبی ہے، اور کون کون سی اہلیت۔ اس کا دیکھنا اور سمجھنا درحقیقت یہی ہے۔ ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں لولیا اور عشاق اس بے مثال ہستی یعنی خداوند تعالیٰ سے کیسے عشق بازی کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کی شکل و صورت ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، جس پر اسے قیاس کیا جاسکے۔ پھر لولیا اور عشاق کس طرح اس سے قوت حاصل کرتے اور متاثر ہوتے ہیں؟ اور رات دن اسی کی دُھن میں رہتے ہیں۔ جو شخص کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اس سے مدد لیتا ہے۔ آخر وہ شخص یہ مدد اپنے دوست کے لطف، احسان، علم، ذکر، فکر سے اور شادی و

غم ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں عالم لامکان میں موجود ہیں۔ وہ شخص ہر گھڑی ان ذرائع سے مدد لیتا اور متاثر ہوتا ہے۔ اسے اس صورت حال پر ذرا بھی تعجب نہیں ہوتا۔ اسے تعجب ہوتا ہے تو اس بات پر کہ لولیاؤ اور عشاق عالم لامکان سے کیسے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے کس طرح مدد لیتے ہیں۔

ایک حکیم خدا کا منکر تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور اس کی تکلیف طوالت اختیار کر گئی۔ ایک خدائی طبیب اس کے پاس گیا، اور پوچھا آخر تو کیا چاہتا ہے؟ بولا، صحت۔ پوچھا، بتا اس صحت کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ تاکہ وہ تیرے لیے حاصل کروں۔ جواب دیا کہ اس کی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ اس کی کوئی مثال نہیں۔ مجھ سے تو کیا پوچھتا ہے۔ خدائی حکیم نے کہا۔ آخر بتا تو سہی صحت کیا ہے؟ بولا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب صحت آتی ہے تو میں طاقتور ہو جاتا ہوں۔ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہوں۔ میرا رنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ میں تازہ اور خلقت ہو جاتا ہوں۔ خدائی حکیم نے کہا میں تجھ سے نفس صحت کے متعلق پوچھتا ہوں کہ صحت کی ذات کیا چیز ہے؟ جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس نے کہا، اگر تو مسلمان ہو جائے اور اپنا پہلا مذہب چھوڑ دے، تو میں تیرا علاج کروں گا اور تجھے صحت یاب کر دوں گا۔

حضور برور کائنات ﷺ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہر چند کہ یہ معانی بے مثال ہیں، کیا آدمی اس شکل کے ذریعے ان معانی سے منفعت حاصل کر سکتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا، یہ جو آسمان اور زمین اس شکل کے توسط سے منفعت حاصل کرتے ہیں، تو یہ اس معنی کل سے ہے۔ جب تو آسمان کی گردش دیکھتا ہے۔ ہر کا وقت پر برسا ملاحظہ کرتا ہے۔ گرمی کے بعد سردی کا آنا اور موسموں کی تبدیلیاں تیرے سامنے ہوتی ہیں۔ تو تو دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ بھلائی ہی کے لیے ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ آخر یہ

بے جان لڑکیا جانتا ہے کہ وقت پر برسنا چاہیے۔ پھر اس زمین کو تو دیکھتا ہے کہ وہ نباتات کو کیسے لگاتی اور ایک ایک کے دس دس بتاتی ہے۔ آخر یہ کون سب کچھ کرتا ہے؟ اسے دیکھ لو اس دُنیا کے توسط سے مدد لے۔ جس طرح آدمی کے معنی سے تو اس کے جسم کے ذریعہ مدد لیتا ہے۔ اسی طرح دُنیا کے ذریعہ سے معنی عالم سے مدد لے۔

حضور سرور کائنات ﷺ سرست لور بے خود ہو جاتے، توجو بات کہتے وہ اگرچہ حضور ﷺ کی زبان سے جاری ہوتی مگر حضور ﷺ درمیان میں نہ ہوتے۔ درحقیقت بات کہنے والا خدا ہوتا۔ چونکہ انہیں اپنی پہلی حالت معلوم ہوتی کہ اس قسم کی بات سے وہ بے خبر لور لاعلم تھے۔ اس لیے اب جوبات انہیں یاد آجاتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی یہ حالت وہ نہیں جو پہلے تھی۔ لور یہ کہ یہ خدا تعالیٰ کا تصرف ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات ﷺ نے اپنی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے گزرے ہوئے لوگوں لور نبیوں کے حالات سے لے کر دُنیا کی آخری صدی تک کے تمام حالات ارشاد فرمائے کہ کیا کچھ ہو چکا لور کیا کچھ آئندہ ہونے والا ہے۔ حضور ﷺ کا مقدس وجود عرش و کرسی لور خلا و ملا سے پہلے موجود تھا۔ ان چیزوں کا اتنے طویل عرصہ سے وجود ہونا، حضور ﷺ کو حادث نہیں کہہ سکتا۔ بھلا حادث کبھی قدیم کے متعلق خبر دے سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ بات حضور ﷺ نہیں کرتے بلکہ خدا کرتا ہے کہ :

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى
یہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ
ہو وحی۔ (سورہ نجم: ع ۱)
ہماری وحی ہی کے مطلق بولتے ہیں۔

خدا آواز لور حرف سے منزہ ہے۔ اس کا سخن، حرف لور صوت کی قید سے یکسر آزلو ہے۔ لیکن وہ جس حرف، آواز یا زبان سے چاہتا ہے اپنا سخن جاری کر دیتا ہے۔ راستوں میں لور کارواں سرائوں میں حوض کے پاس کسی مرد یا کسی پرندے کا سنگین مجسمہ بنا ہوتا

ہے۔ اس کے منہ سے پانی بہتا ہے۔ اور حوض میں گرتا ہے۔ سب دانا لوگ جانتے ہیں کہ وہ پانی پتھر کے بنے ہوئے مرغ کے منہ سے نہیں بہتا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے آتا ہے۔ اگر تو کسی آدمی کو پہچانا چاہے تو اس سے بات کرنی شروع کر دے۔ اس کی بات سے تو اسے سمجھ جائے گا۔ اور اگر وہ طرار ہے اور اسے کسی نے بتا رکھا ہے کہ آدمی کو اس کی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ اور وہ اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہے تاکہ تو اسے حاصل نہ کر سکے۔

تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ حکایت کہ صحرا میں ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا۔ رات کے اندھیرے میں دیو جیسی ایک شکل نظر آتی ہے۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں نے کہا، ڈر نہیں۔ جب تو اسے دیکھے تو بوا دلیر ہو کر اس پر حملہ کر دے۔ معلوم ہو جائے گا، وہ درحقیقت ہے یا صرف خیال ہی ہے۔ بچے نے کہا، ماں! اگر کالے ہوئے کی ماں نے بھی اسے یہی وصیت کر رکھی ہو کہ فوراً حملہ کر دینا۔ تو میں کیا کروں گا؟

اب اسے وصیت کی گئی ہو کہ بولنا نہیں، تاکہ تمہاری اصلیت ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر میں اسے کس طرح پہچانوں۔ کہا اس کے سامنے خاموش رہ۔ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور مبر کر۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے۔ اگر اس کی زبان سے کلمہ نہ نکلے تو تیری ہی زبان سے کوئی بات نکل جائے، جو تو کسی نہ چاہتا ہو۔ اس بات سے تیری طبیعت میں سختی اور فکر پیدا ہو جائے۔ اور فکرِ حال سے تو اسے جان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ تو اسی سے متاثر ہو اور اسی کا عکس اور اسی کا احوال تھا جس نے تجھ پر عکس ڈالا۔ تو تیرے دل میں خیال پیدا ہوا اور تیرے منہ سے بات نکل گئی۔

شیخ سرزی علیہ الرحمۃ اپنے مریدوں میں تشریف فرما تھے۔ ایک مرید کو بھیجی ہوئی سری کھانے کی خواہش ہوئی۔ شیخ نے اشارہ کیا کہ فلاں مرید کے لیے بھیجی ہوئی

سری لے آؤ۔ مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ اسے اس کی خواہش ہے؟ جواب دیا تمیں سال سے مجھ میں کوئی احتیاج نہیں رہی۔ میں نے اپنے آپ کو ہر احتیاج سے پاک کر لیا ہے۔ میں بے نقش آئینہ کی طرح صاف اور روشن ہوں۔ اب جو بھنی ہوئی سری کھانے کو میرا دل چاہا اور مجھے بھوک لگی تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ فلاں مرید کا تقاضا ہے۔ کیونکہ آئینہ بے نقش ہے۔ اگر اس آئینے میں کوئی نقش ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی اور ہی کا ہے۔

ایک عزیز نے اپنے کسی مقصد کی طلب میں چلہ کشی کی۔ اسے ندا آئی کہ ایسا بلند مقصد چلتے سے حاصل نہ ہو گا۔ چلتے سے باہر آ۔ تاکہ ایک بزرگ کی نظر تجھ پر پڑے اور تیرا وہ مقصد تجھے حاصل ہو جائے۔ پوچھا مجھے وہ بزرگ کہاں ملے گا؟ جواب ملا جامع مسجد میں۔ یو لا میں اتنی خلقت میں اسے کیسے پہچانوں گا کہ وہ کون ہے؟ ندا آئی۔ تو جاوہ خود پہچان لے گا اور تجھ پر نگاہ کرے گا۔ اس بات کی نشانی کہ اس نے تجھ پر نظر کی، یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے پانی کی چھاگل گر جائے گی اور تو بے ہوش ہو جائے گا۔ تو سمجھ جائے گا کہ اس نے تجھ پر نگاہ کی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا کہ پانی سے بھری ہوئی چھاگل ہاتھ میں لے لی۔ اور مسجد کے اندر جماعت کو پانی پلانے لگا اور صفوں میں گھومنے لگا۔ ناگاہ اس کی حالت متغیر ہوئی۔ اس نے نعرہ مارا۔ چھاگل اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک گوشہ میں پڑا۔ لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو تنہا پایا۔ جس شاہ نے اس پر نگاہ کی تھی، وہ وہاں پر موجود نہ تھا مگر اس کا مقصد اسے حاصل ہو گیا۔

بعض ایسے مردانِ خدا ہیں کہ وہ انتہائی عظمت اور غیرتِ حق کی وجہ سے کسی کو اپنا منہ نہیں دکھاتے لیکن طالبوں کو ان کے بوے بوے مقاصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور

ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے شاہ بہت نادر ہیں اور انتہائی نازک مزاج ہیں۔

میں نے پوچھا کیا ایسے بزرگ آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کہا میرا ”سامنا“ ہی نہیں۔ مدت سے میرا ”سامنا“ باقی نہیں رہا۔ اگر وہ آتے ہیں تو اس تصور کے سامنے آتے ہیں جس کے وہ معتقد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، ہم آپ کے گھر آئیں؟ بولے، دُنیا میں میرا گھر کہاں ہے؟ گھر کیا ہوتا ہے؟

حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحرا میں گھوم رہے تھے کہ بڑی موسلا دھار بارش نے آلی۔ آپ نے غار کے گوشہ میں جہاں ایک سیاہ خرگوش کا بھٹ تھا، پنہا لی۔ بارش تھمی تو حضرت پر دجی نازل ہوئی کہ سیاہ خرگوش کے بھٹ سے باہر نکل آ، کیونکہ تیرے ڈر کی وجہ سے اس کے بچے اندر نہیں جاتے۔ حضرت عیسیٰ نے پکار کر کہا، اے خدا لیا!

لاہن اوی ماویٰ ولس لاہن مریم سیاہ خرگوش کے بچوں کے لیے تو جائے پنہا ہے، مگر مریم کے بچے کے لیے کوئی جائے پنہا نہیں۔

خدا تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، سیاہ خرگوش کے بچے کے لیے پنہا ہے، جبکہ ہے۔ اور مریم کے بچے کے لیے نہ پنہا ہے، نہ جبکہ۔ نہ گھر ہے، نہ مقام۔

مولانا قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگرچہ سیاہ خرگوش کے بچے کے لیے گھر ہے۔ لیکن ایسا معشوق اسے گھر سے نہیں نکالتا۔ تجھے معشوق ہی نے تو گھر سے اس طرح نکالا ہے۔ اگر تیرا گھر نہیں ہے تو کیا پروا؟ کہ اس طرح نکالے جانے کا مزا اور یہ عزت تیرے ہی لیے مخصوص ہوئی۔ نہ بے قسمت کہ اس نے خود تجھے نکالا۔ سو ہزار زمین اور آسمان، دُنیا، آخرت، عرش، کرسی اس کے مقابلہ میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ مرتبہ

ان سب سے بڑھ کر ہے۔

مولانا نے فرمایا کہ امیر جب ہمارے پاس آیا اور ہم اس سے جلدی نہ ملے۔ تو اس سے اسے پریشان خاطر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس کی آمد کا مقصد یا میری عزت افزائی تھی۔ یا اس میں وہ اپنا اعزاز سمجھتا تھا۔ اگر وہ اس لیے آیا کہ میری عزت افزائی ہو تو جتنی دیر وہ زیادہ بیٹھا اور میرا انتظار کرتا رہا۔ اتنی ہی میری عزت افزائی ہوئی۔ اور اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آنے سے اس کا اعزاز بڑھے اور اسے ثواب حاصل ہو تو اس نے جتنا زیادہ انتظار کیا اور انتظار کی زحمت اٹھائی، اتنا ہی اسے ثواب زیادہ ہوا۔ دونوں صورتوں میں سے خولہ کوئی صورت ہو، اس کا مقصود اسے ڈگنا ہو کر ملا۔ پس چاہیے کہ اس کا دل خوش اور شادمان ہو۔

دلیل اور مشاہدہ

یہ جو کہتے ہیں ان القلوب علی القلوب شواہد بے شک دل، دلوں کے گواہ ہوتے ہیں، کمالات اور ایک بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں۔ اور حکایت ہے جس کی حقیقت ان پر منکشف نہیں ہوئی۔ ورنہ سخن کی کیا حاجت تھی۔ جب دل گواہی دے تو زبان کی گواہی کی کیا ضرورت؟

امیر نامب نے کہا کہ بے شک دل گواہی دیتا ہے۔ لیکن دل کو مزاج جدا آتا ہے، کان کو جدا، آنکھ کو جدا اور زبان کو جدا لطف آتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک احتیاج ہے، تاکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔

مولانا قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر دل کو استغراق ہو تو بہت اس میں

محو ہو جاتے ہیں۔ زبان کے محتاج نہیں رہتے۔ آخر لیلیٰ کا حسن روحانی نہ تھا۔ وہ جسمانی اور نفسی تھا اور وہ آب و گل سے تھا۔ اس کے عشق کو اتنا استغراق تھا کہ مجنوں کو اس نے کچھ اس طرح پکڑا اور غرق کیا کہ اسے لیلیٰ کو ظاہر آنکھ سے دیکھنے کی احتیاج نہ تھی۔ اور نہ اس کے کان کو لیلیٰ کی بات سننے کی حاجت تھی۔ کیونکہ وہ لیلیٰ کو اپنے آپ سے جدا نہیں دیکھتا تھا۔

ترجمہ شعر: تیری روشنی میری آنکھ میں ہے۔ تیرا نام میرے منہ میں۔ تیرا ذکر میرے دل میں، پس تو مجھ سے دور کیسے ہوا؟

اب جبکہ معشوق جسمانی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کا عشق عاشق کو اس حالت تک پہنچا دے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے جدا نہ دیکھے۔ اس کی ہر حس مکمل طور پر معشوق میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ آنکھ، کان، ناک، غرضیکہ کسی عضو سے کسی دوسرے حظ کا طلبگار نہیں ہوتا۔ وہ سب کو اکٹھے دیکھتا ہے۔ اور حاضر سمجھتا ہے۔ ان اعضاء میں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ایک عضو بھی مکمل حظ اٹھاتا ہے، تو وہ سب کے سب اس ذوق میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کسی دوسرے حظ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ وہ دوسری حس کی طلب کو اس امر کی دلیل سمجھتا ہے کہ اس ایک عضو نے کما حقہ پورا حظ نہیں اٹھایا۔ اس نے حظ اٹھایا مگر ناقص۔ وہ اس حظ میں غرق نہیں ہوا۔ اس لیے دوسری حس حظ کی طلب گار ہے۔ وہ دشمن کی طلبگار ہے۔ ہر حس ایک مختلف حظ اٹھاتی ہے۔ معنی کے اعتبار سے حواس جمع ہیں۔ صورت کے لحاظ سے وہ متفرق ہیں۔ جب ایک عضو کو استغراق حاصل ہوتا ہے تو سارے اعضاء اس میں غرق ہو جاتے ہیں، جیسے کھس لو پر لڑتی ہے۔ وہ پر کو ہلاتی ہے، سر کو ہلاتی ہے۔ اور اس کے سب اجزاء کو حرکت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ شہد میں غرق ہوتی ہے، تو سب اجزاء یکساں ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی جزو

حرکت نہیں کرتا۔ استغراق وہ ہوتا ہے کہ غرق ہونے والا خود موجود نہیں رہتا۔ اور نہ وہ جدوجہد کرتا ہے۔ نہ اس سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے۔ نہ وہ حرکت کرتا ہے۔ وہ اس پانی میں غرق ہوتا ہے۔ اس حالت میں جو فعل اس سے سرزد ہوتا ہے، وہ اس کا فعل نہیں ہوتا۔ وہ پانی کا فعل ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی میں ابھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو اسے غرق ہونا نہیں کہتے۔ یا اگر وہ چلاتا ہے کہ ہائے میں غرق ہو گیا، تو اسے بھی استغراق نہیں کہتے۔

آخر منصور کا یہ انا الحق (میں خدا ہوں) کہنا بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انا الحق کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بڑا دعویٰ تو انا العبد (میں بندہ ہوں) کہنا ہے۔ انا الحق بہت بڑی عاجزی ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ وہ دو ہستیوں کو ثابت کرتا ہے۔ ایک اپنے آپ کو اور دوسرے خدا کو۔ لیکن جو انا الحق کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو معدوم کرتا ہے۔ فنا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انا الحق یعنی میں نہیں ہوں، سب وہی ہے۔ خدا کے سوا کوئی ہستی نہیں۔ میں کلی طور پر عدم محض ہوں۔ اور کچھ بھی نہیں۔ اس میں بے حد عاجزی ہے۔ مگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

وہ شخص کہ جو خدا کی بندگی کرتا ہے، آخر اس کی بندگی درمیان میں موجود ہے۔ خواہ وہ خدا کے لیے ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور خدا کو دیکھتا ہے۔ وہ پانی میں غرق نہیں ہوتا۔ غرق شدہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس سے کوئی فعل یا حرکت سرزد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی حرکتیں پانی کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک شیر نے ایک ہرن کا پیچھا کیا، ہرن بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت دو ہستیاں تھیں۔ ایک شیر اور دوسرے ہرن۔ لیکن جب شیر نے اسے جا لیا۔ اور وہ شیر کے منہ میں آ گیا اور شیر کی ہیبت نے اسے بے ہوش کر دیا۔ اور وہ شیر کے سامنے بے خود گر گیا تو اس گھڑی اکیلے شیر ہی کی ہستی باقی رہی۔ ہرن مٹا ہوا گیا، اور باقی نہ رہا۔

استغراق یہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ شیر چیتے اور ظالم کا خوف جو عام لوگوں پر طاری ہوتا ہے، اس پر طاری نہیں کرتا بلکہ اسے خود خداوند تعالیٰ خائف کرتا ہے۔ اور اس پر یہ حقیقت کھول دیتا ہے کہ یہ خوف خاص اس کی اپنی طرف سے ہے۔ اور خدا خود ہی اسے امن، عیش، طرب اور خوب و خورش کی صورت دکھاتا ہے۔ وہ بیداری کے عالم میں اپنی کھلی آنکھوں سے شیر، چیتے یا آگ کو دیکھتا ہے اور انہیں محسوس کرتا ہے۔ اسے اس حالت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ شیر، چیتے یا آگ کی وہ صورت در حقیقت اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ یہ غیب کی صورت ہے۔ جس کی یوں تصویر کھینچ گئی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ اس طریق پر انتہائی حسن و جمال کے پرتو سے اپنی صورت دکھاتا ہے کہ مستغرق کو نہایت پر فضا باغات نظر آتے ہیں۔ ان باغوں میں انوار، ندریں، حوریں، محلات، قسم قسم کے کھانے، مشروبات، خلعتیں، کئی براق، مختلف شر، منزلیں اور گونا گوں عجائبات ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں اس دنیا سے نہیں۔ یہ سب چیزیں اسے خداوند تعالیٰ اپنی نظر سے دکھاتا اور مناظر کشی کرتا ہے۔ پس یقین ہو جاتا ہے کہ خوف اسے خدا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اس کی ہر امید، راحت اور مشاہدہ کا تعلق خدا ہی سے ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ خوف دنیا کا خوف نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ مشاہدہ ہے، دلیل کی بناء پر نہیں۔ یہ خدا کا معین کردہ ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا ظہور خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔

فلسفی بھی اسے جانتا ہے۔ لیکن اس کی دلیل پائیدار نہیں ہوتی۔ اور وہ خوشی جو صرف دلیل سے حاصل ہو، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ جب تک تو اس سے دلیل بیان کرتا رہتا ہے، وہ خوبصورت، گرم اور تازہ ہوتی ہے۔ جو نہی کہ دلیل کا ذکر ختم ہوا اس کی گری اور خوشی جاتی رہی۔ جیسے دلیل سے کوئی جانتا ہے کہ اس گھر کو بنانے والا کوئی معمد

ہے۔ اور دلیل ہی سے وہ جانتا ہے کہ وہ محمد آنکھوں والا ہے، اندھا نہیں۔ اسے قدرت حاصل ہے، وہ عاجز نہیں۔ وہ موجود تھا، معدوم نہیں تھا۔ زندہ تھا، مرا ہوا نہیں تھا۔ آدمی یہ سب کچھ جانتا ہے۔ مگر صرف دلیل سے جانتا ہے۔ اور دلیل پائدار نہیں ہوتی۔ جلدی فراموش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عارفوں نے خد متیں کیں، تو محمد کو پہچان لیا۔ اور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور بان و نمک انہوں نے باہم کھلایا اور اختلاط کیا۔ ان کے تصور اور ان کی نظر سے گھر کی بیاہ کبھی لو جھل نہیں ہوتی۔ پس اس قسم کا آدمی خداوند میں فنا ہوتا ہے اور اس کے حق میں نہ گناہ گناہ ہوتا ہے اور نہ جرم جرم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پانی کا مغلوب اور مہلک ہے۔

ایک بادشاہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ایک مہمان آنے والا ہے۔ تم سونے کا ایک ایک پیالہ پکڑ کر کھڑے رہو۔ ایک غلام اس بادشاہ کا خاص مقرب تھا، اسے بھی حکم دیا کہ ایک پیالہ پکڑے۔ جب بادشاہ نے صورت دکھائی تو وہ خاص غلام بادشاہ کے دیدار سے بے خود اور مست ہو گیا۔ پیالہ اس کے ہاتھ سے گر اور ٹوٹ گیا۔ دوسرے ملازموں نے یہ دیکھا تو سمجھا شاید ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اپنے پیالے زمین پر دے مارے اور توڑ ڈالے۔ بادشاہ سخت برہم ہوا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ بولے جہاں پناہ کے مقرب خاص نے ایسا کیا تھا۔ بادشاہ بولا بے وقوف! وہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ میں نے کیا تھا۔ ظاہر طور پر وہ سب گناہ تھا۔ مگر وہ ایک گناہ عین بندگی تھی۔ بسکہ تمام بندگیوں سے بڑھ کر تھی۔ اس سب کا مقصود اس کا وہ غلام تھا۔ باقی غلام محض پیروکار تھے۔ کیونکہ جو معنی میں نے بیان کیے ہیں، ان کے مطابق وہ حقیقت وہ غلام بادشاہ تھا۔ اور سب غلام بادشاہ نہیں۔ پس وہ اس کے پیرو ہوتے ہیں۔ جب وہ عین بادشاہ ہے تو غلام اس صورت کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے جمال سے ہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لولاك لما خلقت الا فلاك۔ اے پیغمبر! اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔

یہ بھی لانا الحق ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے آسمانوں کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ لانا الحق ہے، دوسری زبان سے لور دوسری رمز سے!

یورگوں کی باتیں زبان اگر سو طریق پر ادا کرے تو بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ جبکہ حق ایک ہے۔ راستہ ایک ہے، تو باتیں دو کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس کی صورت مخالف ہوتی ہے۔ معنی ایک ہی ہیں۔ تفرقہ صرف صورت میں ہے۔ معنی میں سب جمعیت ہی ہے۔ جیسا کہ فرمایا جب خیمہ بناتے ہیں تو کوئی رسی بناتا ہے، کوئی کیل گھڑتا ہے، کوئی کپڑا بناتا ہے۔ کوئی سیتا ہے۔ کوئی لور طرح ہاتھ بناتا ہے۔ ظاہر اطور پر یہ صورتیں اگرچہ مختلف ہیں لور متفرق معلوم ہوتی ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ سب ایک ہیں، لور سب کے سب ایک ہی کام کرتے ہیں۔ یہی حال اس دنیا کا ہے تو غور سے دیکھے تو سب خدا ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ کیا فاسق لور کیا صالح۔ کیا عاصی لور کیا مطیع۔ کیا دیو لور کیا فرشتہ، سب اسی کی بندگی میں مشغول ہیں۔ مثلاً بادشاہ چاہتا ہے کہ اپنے غلاموں کا امتحان لے۔ لور انہیں آزمائے تاکہ عیلت قدم لور بے ثبات میں تمیز ہو جائے۔ نیک عہد لور بد عہد میں تفریق ہو جائے۔ با وفا لور بے وفا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے دوسو لور پہچان چاہئیں تاکہ عیلت قدمی پیدا ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو اس میں ثبات قدمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ پس وہ دوسو پہچان لور بادشاہ کی بندگی کرتا ہے۔ جب بادشاہ کا منشاء یہ ہے کہ وہ یوں کرے۔ وہ ہوا کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ غیر عیلت قدموں میں سے عیلت قدم پیدا کرے۔ پھر کو درخت لور بلخ سے جدا کر دیتا ہے تاکہ پھتر چلا جائے لور جو پھتر نہیں وہ رہ جائے۔ ایک بادشاہ نے ایک لونڈی سے فرمایا، اپنے آپ کو خوب بنا سنوار، لور غلاموں

کے پاس جاتا کہ ان کی لمانت اور خیانت ظاہر ہو جائے۔ لوٹدی کا یہ فعل اگرچہ بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت وہ بادشاہ کی ہمدگی کرتی ہے۔ ان ہمدوں نے اس دُنیا میں اپنے آپ کو دلیل یا تقلید سے نہیں دیکھا بلکہ بے پردہ اور بے حجاب معائنہ سے دیکھا ہے۔ یہاں کیا نیک اور کیا بد سب خدا تعالیٰ کی ہمدگی اور طاعت کرتے ہیں :

وان من شیء الا یسبح بحمده۔ (سورہ) کوئی شے ایسی نہیں جو حمدِ خداوندی کی تسبیح ہی اسرائیل، ع ۵) میں نہ لگی ہو۔

پس ان کے حق میں اسی دُنیا میں قیامت ہے۔ چونکہ قیامت عبارت ہے اس حقیقت سے کہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی ہمدگی کریں گے۔ اور کوئی بھی سوائے خدا کی ہمدگی کے کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ یہ لوگ یہ حقیقت اسی دُنیا میں دیکھ لیتے ہیں کہ لو کشف الغطاء بالزودت یقیناً۔

لغت کے اعتبار سے عالم وہ ہے جو عارف سے علی تر ہو۔ کیونکہ خدا کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن ہم اسے عارف نہیں کہہ سکتے۔ عارف وہ ہے جو نہیں جانتا اور جانتا ہے۔ اور یہ بات خدا کے متعلق نہیں کہی جاسکتی۔ لیکن عرف عام میں عارف بڑا ہے۔ عارف عبارت ہے اس سے جو جانتا ہے بغیر دلیل کے۔ اور دیکھتا ہے معائنہ اور مشاہدہ سے۔ عرف عام میں اسے عارف کہتے ہیں۔

کہتے ہیں ایک عالم سوزا ہد سے بہتر ہے۔ عالم کس طرح سوزا ہد سے بہتر ہے؟ آخر ایک زاہد علم ہی کی بناء پر زہد کرتا ہے۔ علم کے بغیر زہد محال ہے۔ زہد کیا ہے؟ یہی دُنیا سے روگردانی کرنا اور اس میں طاعت اور آخرت کو شامل کرنا۔ دُنیا کو سمجھنا چاہیے۔ دُنیا کی زشت روی اور بے ثباتی کو جاننا چاہیے۔ اور آخرت کے لطف ثبات اور بقا سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ اور سوچنا چاہیے کہ ہمدگی اور طاعت کس طرح کروں؟ اور کیا ہمدگی

کروں؟ یہ سب علم ہے۔ پس علم کے بغیر زہد محال ہے۔ زاہد عالم بھی ہے اور زاہد بھی۔ یہ عالم سوزاہد سے بہتر ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ اس کے معنی لوگوں نے نہیں سمجھے۔ یہ علم کچھ اور ہے جو خدا تعالیٰ اس علم و زہد کے بعد عطا کرتا ہے، جو پہلے حاصل تھے۔ یہ دوسرا علم پھل ہے، اس علم و زہد کا۔ ایسا اعلام واقعی سوزاہد سے بہتر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک درخت بویا اور وہ درخت پھل لایا۔ یہ درخت ان سو درختوں سے قطعاً بہتر ہے جنہیں پھل نہیں لگا۔ کیونکہ کچھ پتہ نہیں، وہ درخت کبھی پھل دے سکیں گے یا نہیں۔ راستہ میں بے شمار آفتیں ہیں۔ وہ حاجی جو کعبہ میں پہنچ گیا، ان سوحاجیوں سے بہتر ہے جو ابھی راستہ ہی میں دشت پیا ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ شاید کعبہ تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں۔ لیکن یہ ایک حاجی حقیقت کو پہنچ گیا ہے۔ ایک حقیقت لاکھ شک سے بہتر ہے۔ امیر ناب نے کہا جو ابھی کعبہ تک نہیں پہنچا، وہ بھی پہنچنے کی امید تو رکھتا ہے۔ مولانا نے فرمایا جو امید رکھتا ہے اور جو پہنچ چکا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہی فرق جو امن اور خوف میں ہے۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ سب پر ظاہر ہے۔ خوف اور امن کا مقابلہ ہی کیا۔ خود امن امن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پچھلے انبیاء پر حضور سرور کائنات ﷺ کو لڑوئے امن ہی فضیلت حاصل ہے۔ ورنہ تمام انبیاء امن پر ہیں۔ اور خوف سے گزر چکے ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں مقاتلت ہیں کہ :

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ ہم نے بعض کے درجے بعض سے بلند کیے ہیں۔ (سورہ زخرف: ع ۳)

ورنہ عالم خوف میں ایسے مقاتلت ہیں، جن کا صاف نشان دیا جاسکتا ہے۔ لیکن امن کے مقاتلت بے نشان ہیں۔ عالم خوف پر نظر کیجئے۔ یہاں ہر کوئی خدا کے راستہ میں محض کرتا ہوا ملے گا۔ کوئی جسم کی محض کر رہا ہے۔ کوئی مال کی، کوئی جان کی۔ کوئی روزہ

سے ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک دس رکعت، دوسرا سو رکعت۔ پس ان کی منزلیں ظاہر اور مقرر ہیں۔ ان منزلوں کی نشاندہی کرنا ایسے ہی ہے، جیسے قونیہ سے قیصریہ کے درمیان منزلیں معین ہیں۔ قیما و اور برخ، سلطان وغیرہ لیکن دریا کی منزلیں الطاقیہ سے مصر تک بے نشان ہیں۔ انہیں صرف کشی ران ہی جانتا ہے۔ وہ خشکی وادوں کو نہیں بتاتا۔ کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھ سکتے۔

امیر تاج نے کہا کہ گفتار بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر وہ سب کچھ نہیں جانتے تو تھوڑا بہت ضرور جانیں۔

فرمایا جو شخص کہ اندھیری رات میں جاگ رہا ہے، یہ عزم رکھتا ہے کہ میں دن کے پاس پہنچ جاؤں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح دن کے پاس پہنچے۔ لیکن چونکہ وہ دن کا منتظر ہے، وہ دن کے نزدیک پہنچتا جاتا ہے۔ یا جو شخص اندھیری رات میں جبکہ بادل چھائے ہوئے ہوں، قافلہ کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا اور کہاں سے گزر رہا ہے، اور کتنی مسافت طے کر چکا ہے۔ لیکن جب دن چڑھتا ہے تو اسے اپنے سفر کا حاصل معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، خدا کے لیے جو شخص دو آنکھیں جھپکتا ہے، یہ بھی ضائع نہیں جاتا۔

فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یروہ۔ (سورہ) جس نے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی کی ہے، وہ اسے دیکھ لے گا۔ (زلزال)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہنستے اور یحییٰ علیہ السلام بہت روتے تھے۔ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا، خدا کی دقیق تدبیروں سے تو خوب محفوظ و مصون ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو یوں ہنستا ہے۔ حضرت عیسیٰ یولے، تو خداوند تعالیٰ کے عجیب اور نادر لطف و عنایت کو بھول گیا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تو روتا ہے۔ اس گفتگو

کے وقت خدا کے لولیاں میں سے ایک دلی موجود تھا۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ ان دو میں سے کس کا مقام بلند تر ہے؟ جواب لیا کہ :

انا عند من هو احسنهم بی ظنا۔ میں وہاں ہوں جہاں میرے بندے کا خیال

ہے۔

ہر بندے کے نزدیک میری ایک شکل ہے۔ جو کوئی جہاں بھی میرا خیال کرے، میں وہیں ہوتا ہوں۔ میں اس خیال کا بندہ ہوں کہ جہاں حق ہو۔ اور اس حقیقت سے بیزار ہوں، جہاں حق نہ ہو۔ اے میرے بندو! اپنے خیالات کو پاک و مطہر بناؤ، کہ تمہارے خیالات میرے رہنے کی جگہ اور میرے بسنے کا مقام ہیں۔ لب تو خودی آزما دیکھ کہ گریہ، خندہ، صوم، نماز، خلوت، جمعیت میں سے سب سے زیادہ نفع دینے والی کون سی چیز ہے۔ اور تیرے احوال کس طریق پر زیادہ درست ہوتے ہیں۔ اور کس طریق پر تو زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ پس وہ راستہ پکڑ۔

استغث قلبك وان الفناك المفتون۔ تو اپنے دل سے فتویٰ لے۔ اگرچہ مفتی لوگ (حدیث)

فتویٰ دیتے رہیں۔

مفتی معنی تیرے اندر ہے۔ مقبول کا فتویٰ اس کے سامنے پیش کرتا کہ جو اس کے موافق ہو تجھے معلوم ہو جائے۔ جس فتوے کو وہ درست کہے، تو اسے قبول کر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے طبیب بیمار کے پاس آتا ہے تو اندر کے طبیب سے پوچھتا ہے۔ تیرا طبیب معنی بھی تیرے اندر ہے۔ اور وہ تیرا مزاج ہی تو ہے۔ وہ کسی چیز کو دور کرتا ہے اور کسی کو قبول۔ اس لیے بیرونی طبیب اس اندرونی طبیب سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز جو تو نے کھائی، کیسی تھی؟ وہ ہلکی تھی یا ثقیل؟ اس بات کا جواب وہی ہوتا ہے، جو اندر کا طبیب بتائے۔ کیونکہ باہر کا طبیب اسی سے حکم لگاتا ہے۔ پس اصل طبیب اندر ہے۔ اور وہ اس کا

مزاج ہے۔ جب یہ اندر والا طبیب ضعیف ہو جاتا ہے اور مزاج میں فساد واقع ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو عکس سے دیکھتا ہے۔ اور ٹیڑھی نشانیاں دیتا ہے۔ شکر کو تلخ کہہ دیتا ہے۔ اور سرکہ کو شیریں بتا دیتا ہے۔ پس ہم محتاج ہو جاتے ہیں کہ باہر کے طبیب سے مدد لیں۔ تاکہ مزاج پہلے کی طرح برقرار ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اپنا آپ پھر طبیب کو دکھاتا ہے اور اس سے فتویٰ لیتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے آدمی کا مزاج ایسا ہی ہے۔ جب اس کے حواس باللغہ کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ جو کچھ دیکھتا اور کہتا ہے، حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ پس انبیاء اور اولیاء طبیب ہیں۔ وہ اس مزاج کی مدد کرتے ہیں، تاکہ وہ مستقیم ہو جائے۔ اور اس کا دل اور دین طاقتور ہو جائے۔

ارنی الاشیاء کما ہی۔ مجھے چیزیں ایسی حالت میں دکھا جیسی کہ وہ

در حقیقت ہیں۔

آدمی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ پردے اور تاریکیاں اسے نہیں چھوڑتیں کہ وہ خود علم پڑھے۔ یہ گونا گوں معروضات ہی پردے اور تاریکیاں ہیں۔ قسم قسم کی تدبیریں، حیلے اور دنیا کی آرزوئیں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ ان تاریکیوں اور پردوں میں جھنپا ہوا ہے۔ پھر بھی کچھ پڑھ ہی لیتا ہے۔ اور وہ حقیقت سے کچھ نہ کچھ واقف ہی ہے۔ اندازہ کرو کہ جب یہ تاریکیاں اور پردے راستہ سے اٹھ جائیں تو وہ کیا کچھ جان لیتا ہے، اور خود کتنے علم پیدا کرتا ہے۔ آخر یہ صنعت جیسے خیاطی، معماری، نجاری، زراعت، زرگری، علم نجوم، طب اور اسی قسم کی بے شمار دوسری صنعتیں الی الا بعد ولا یحصی آدمی کے اندر ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں سے پیدا نہیں ہوئیں۔ وہ جو کہتے ہیں، مردے کو قبر میں دفن کرنا، انسان کو کوئے نے سکھایا۔ یہ بھی انسان ہی کا عکس تھا، جو پرندے پر پڑا۔ دراصل یہ انسان ہی کے تقاضے نے کیا۔ حیوان

آخر انسان ہی کا جزو ہے۔ جزو اپنے کل کو کیسے سکھا سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آوی بائیں ہاتھ سے لکھنا چاہے۔ وہ قلم کو بائیں ہاتھ سے پکڑے، تو اگرچہ اس کا دل مضبوط ہے، لکھتے وقت اس کا ہاتھ لرزتا ہے، اور ہاتھ دل کے حکم سے لکھتا ہے۔

امیر نے کہا، مولانا ہمیشہ بہت بلند باتیں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ سخن لہلہ سخن سے جدا نہیں۔ سخن ہمیشہ لہلہ سخن تک پہنچتا ہے۔ اور سخن اس سے پورا اتصال رکھتا ہے۔ درخت اگر موسم سرما میں پتے اور پھل پیدا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔

موسم سرما آمدنی کا وقت ہے۔ گری کا موسم خرچ کا زمانہ ہے۔ خرچ ہوتا سب دیکھ لیتے ہیں، آمدنی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جیسے کوئی ضیافت کرتا ہے، تو اس کا خرچ اٹھتا ہے۔ اس خرچ کو سب دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ آمدنی جو اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کی تھی، اسے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اصل چیز آمدنی ہے۔ کیونکہ خرچ آمدنی ہی میں سے ہوتا ہے۔ جس سے ہمیں تعلق ہوتا ہے، ہم ہر لحظہ اس سے بات کرتے ہیں۔ خاموشی میں اس کی غیر حاضری میں اور اس کی حضوری میں۔ ہر حالت میں ہم اس سے باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ جنگ میں بھی جبکہ ہم غمگین تھے ہوتے اور ایک دوسرے کو کئے مارتے ہیں، اس وقت بھی ہم اس سے مصروف گفتگو ہوتے ہیں۔ اور ہم اسی کے ہوتے ہیں۔ اور وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ ہمارے اس منہ کے اندر اس حالت میں انگور کا خوشہ ہوتا ہے۔ تجھے یقین نہیں آیا؟ مٹھی کو کھول اور دیکھ! یہ انگور نہیں بلکہ قیمتی اور پیارے پیارے سے موتی ہیں۔ آخر دوسرے لوگ نظم و نثر سے بڑے نازک اور دل پسند معارف پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو امیر کا میلان طبع اس طرف ہے اور ہم سے تعلق ہے۔ یہ باریک معارف اور وعظ و نصیحت کی وجہ سے نہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی

کی نہیں۔ انہیں جو مجھ سے تعلق ہے یہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ وہ کچھ اور چیز دیکھتا ہے۔ جو کچھ اس نے دوسروں سے دیکھا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، جس سے وہ روشنی پاتا ہے۔

کہتے ہیں ایک بادشاہ نے مجنوں کو بلایا اور پوچھا، تجھے کیا ہو گیا ہے اور تجھ پر کیا افتاد پڑی ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا؟ اپنے خاندان اور کنبے کو چھوڑ کر خراب اور فنا ہو گیا؟ لیلیٰ کیا ہے؟ اس میں خوں ہی کیا ہے؟ آ میں تجھے حسین ترین دوشیزائیں دکھاؤں اور ان کو تجھ پر قربان کروں، اور انہیں تجھ کو بخش دوں۔

جب یہ حسین ترین دوشیزائیں حاضر ہوئیں تو اپنی لادائوں میں سر مست تھیں۔ مجنوں اپنے حال میں تھا، اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور نظر اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، اب ذرا سر اٹھا اور ان دوشیزائوں کو دیکھ۔

مجنوں نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں۔ کیونکہ لیلیٰ کا عشق تلووار سونٹے کھڑا ہے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا، تو وہ اس سر کو تلووار کے ایک ہی وار سے اڑا دے گا۔ وہ لیلیٰ کے عشق میں غرق تھا۔ اور اس کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اس نے کسی دوسری حسین دوشیزہ کی پروا تک نہ کی۔ لیلیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر کرنا گویا تلووار سے قتل ہو جانا تھا۔ آخر دوسری حسینان مہ جبین کی خوبصورت آنکھ، رخسار، ہونٹ، ناک تھے۔ لیلیٰ میں آخر اس نے کیا خاص بات دیکھی کہ وہ ساکن ہو کر رہ گیا!

روح اور نفس دو جدا چیزیں ہیں

مولانا نے امیر سے فرمایا، ہم تمہارے بہت مشتاق ہیں۔ چونکہ میں جانتا ہوں

تم دنیا کی بھڑی کرنے میں مشغول ہو۔ تم سے دوری کی زحمت گوارا کر رہا ہوں۔ امیر نے کہا یہ مجھ پر واجب تھا۔ پریشانی جاتی رہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ مولانا نے فرمایا، کوئی فرق نہیں۔ تمہارے لیے سب ایک جیسا ہے، تمہیں وہ لطف حاصل ہے کہ زحمتیں تمہارے لیے گویا محبتیں نہیں۔ لیکن جب میں نے جانا کہ آج آپ خیرات لور دوسرے نیکی کے کاموں میں مشغول ہیں تو آپ کی طرف رجوع ہوں۔ اس گھڑی ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد کے اہل و عیال ہیں لور دوسرا ایک مرد ایسا ہے جس کے اہل و عیال نہیں ہیں۔ عیالدار سے اس کے اہل و عیال لے کر اس دوسرے مرد کو دے دیئے جائیں، تو ظاہر دار لوگ کہتے ہیں، عیالدار سے لے کر اہل و عیال اسے دے دیئے جس کے پاس اہل و عیال نہ تھے۔ جب تو دیکھے تو معلوم ہو گا کہ دراصل اس اہل و عیال کا وہ خود مالک نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ اہل دل شخص میں جو ہر ہوتا ہے۔ کسی پوشیدہ مصلحت کی وجہ سے وہ کسی آدمی کو پیٹتا ہے۔ اس کے ناک لور منہ کو توڑ دیتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ مار کھانے والا مظلوم ہے۔ لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہو گا کہ مظلوم دراصل مارنے والا ہے۔ لور پٹنے والا ظالم ہے۔ کیونکہ مارنے والا صاحب جو ہر ہے لور مہلک ہے۔ جو کام اس نے کیا وہ دراصل خدا نے کیا لور خدا کو ظالم نہیں کہتے۔ جیسا حضور سرور کائنات ﷺ نے کشت و خون کیا لور غارت گری کی۔ اس کے باوجود ظالم وہ دشمن ہی تھے۔ اور حضور ﷺ مظلوم تھے۔ مثلاً مغرب کا رہنے والا ایک آدمی مغرب میں مقیم ہے لور وہ صاحب جو ہر ہے۔ لور مشرق کا رہنے والا ایک شخص مغرب میں ایک مسافر وہ مغربی ہے۔ لیکن جو شخص مشرق سے آیا، کیا وہ مسافر ہے؟ ساری دنیا ایک گھر سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف چلا جائے، تو وہ مسافر نہیں کہلاتا۔ کیونکہ آخر وہ گھر ہی میں موجود ہے۔ لیکن وہ مغربی شخص جو صاحب جو ہر ہے، گھر

سے باہر آئے تو مسافر ہے، کہتے ہیں :

الاسلام بدأ غریباً. (حدیث)

اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی۔

یہ نہیں کہا گیا :

المشرقی بدأ غریباً. مشرق کی ابتدا غربت سے ہوئی۔

اسی طرح حضور سرور کائنات ﷺ نے جب شکست کھائی تو مظلوم تھے اور جب انہوں نے شکست دی، اس وقت بھی مظلوم حضور ﷺ ہی تھے۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں وہ حق پر تھے۔ اور مظلوم وہ ہے جس کے ہاتھ میں صداقت ہو۔ حضور سرور کائنات ﷺ کو امیروں کے متعلق دسوزی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی خاطر دجی نازل کی کہ اے رسول ﷺ ان اسیروں سے کہہ دے کہ اس قید و بند کی حالت میں اگر تم اپنی نیت کو ظہیر کر لو تو خدا تعالیٰ تمہیں رہائی دے گا۔ اور جو کچھ تم سے چھین گیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ دے گا۔ بلکہ اس کو ڈگنا سکتا کر کے دے گا۔ اپنی بخشش اور رضا سے وہ تمہیں دو خزانے دے گا۔ ایک دُنیا کا خزانہ جو تم نے کھویا ہے اور دوسرا آخرت کا۔

امیر نے سوال کیا، جب بندہ عمل کرتا ہے۔ تو وہ توفیق اور خیر کے ذریعہ ہوتا ہے یا خدا کی مہربانی سے؟ فرمایا، خدا کی مہربانی سے اور توفیق بھی حق ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ اپنے امتیائی لطف و کرم سے دونوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ دونوں تجھ سے ہیں :

جزاء بما کانوا یعملون. (احقاف : ۲) جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ۔

کہا چونکہ خدا تعالیٰ کو اس میں لطف آتا ہے۔ پس جو شخص حقیقی طلب رکھتا ہے، پالیتا ہے۔ فرمایا لیکن یہ بغیر سرور کے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے مطیع تھے، دریائے نیل میں راستے پیدا ہو گئے اور

دریا میں سے گرد اٹھنے لگی۔ اور وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے۔ پھر جب انہوں نے اپنے سردار کی مخالفت کی تو چالیس سال تک بیابانوں میں بھٹتے پھرے، ارشاد ہے:

اربعین سنة بتيهون في الارض (ماندہ): وہ چالیس سال تک زمین پر بھٹتے رہے۔

(۴ع)

اور اس زمانہ کا سردار ان کی اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا فرض ہے، وہ دیکھے کہ وہ اس کے مطیع ہیں اور احکام جلاتے ہیں۔ مثلاً جب سپاہی امیر کی خدمت میں مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی عقل کو ان کی بھلائی کے کام سوچنے میں لگائے رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے مطیع نہ رہیں۔ تو وہ کس طرح ان کا تدارک کر سکتا ہے۔ اور اپنی عقل کو کیسے ان کی بھلائی میں مصروف رکھ سکتا ہے۔

سمجھ لے کہ آدمی کے جسم میں عقل ہمیشہ امیر کی مانند ہے۔ جب تک جسم کی رعایا اس کی مطیع رہتی ہے۔ اس کے سب کام اصلاح پاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب جسم عقل کے تابع نہیں رہتا تو فساد رونما ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ شرابی آدمی جب نشہ میں پھور ہوتا ہے تو رعایائے وجود یعنی اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کیا کیا فساد برپا کرتے ہیں۔ دوسرے دن ہوشیار ہونے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا! میں نے کیوں اس طرح بھروسہ کیا، اور کیوں گالیاں دیں۔ پس اصلاح کا وقت وہی ہوتا ہے، جب بستی میں سردار موجود ہو۔ اور یہ اس کے مطیع ہوں۔ اب عقل بعض وقت اس رعایائے اعضاء کی اصلاح کے لیے سوچ چلا کرتی ہے، جو اس کے نہر فرمان ہیں۔ مثلاً اس نے سوچا کہ میں جاؤں۔ یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ پاؤں اس کے نہر فرمان ہوں۔ ورنہ وہ سوچتی ہی نہیں۔ اب اسی طرح جسم میں عقل امیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سارے وجود جسے دُنیا کہتے ہیں، سب کے سب اپنی عقل، دانش، نظر اور علم سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک

جسم ہیں اور ان میں مجموعی عقل امیر ہے۔ دُنیا کے جسم اگر اس امیر کے تابع نہیں رہتے تو ان کی حالت پر ہمیشہ پریشانی اور پشیمانی طاری رہتی ہے۔ اب جبکہ وہ مطیع ہو جاتے ہیں تو جو کچھ مجموعی عقل کہتی ہے، یہ کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی اپنی عقل کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی عقل سے اسے نہ سمجھ سکیں۔ چاہیے کہ وہ اسی کے مطیع رہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک لڑکے کو درزی کی دوکان پر شاگرد بنا کر بٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں استلو کا مطیع ہو۔ اگر اسے نکل دے کہ اسے سیئے، تو وہ اسے سی ڈالے۔ اور اگر شمال دے تو شمال سی ڈالے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ درزی کا پیشہ سیکھے تو اسے اپنے اختیار کو قطعاً بھول جانا چاہیے۔ اور چاہیے کہ استلو کے حکم کا پابند ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسی حالت پیدا کر دے گا جو صرف اس کی عنایت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جو لاکھوں کوششوں کی زد سے بالا ہے:

ليلة القدر خير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

یہ بات اور وہ بات ایک ہی ہے کہ :

جلبة من جلبات الحق خير من عبادة جب اس کی عنایت ہو تو وہ عنایت لاکھ کوششوں کا کام سرانجام دیتی ہے۔ الثقلین.

اور کوشش کی افزودنی اچھی اور مفید چیز ہے۔ لیکن عنایت کے مقابلہ میں کوشش کیا حیثیت رکھتی ہے۔

پروانہ نے پوچھا کہ عنایت سے کوشش پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ جہاں عنایت ہو وہاں کوشش آ ہی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کوشش کی کہ پنگوڑے ہی میں کہا:

اتنی عبد اللہ اتنی الکُتب۔ (سورہ مریم: میں خدا کا بندہ ہوں، مجھ پر کتاب اتری ہے۔
(۲۷)

حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ ان کی تعریف کی۔
کہا حضور سرور کائنات ﷺ بغیر کوشش کے نبی ہوئے، فرمایا:
فمن شرح اللہ صدرہ للسلام۔ سو جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول
دے۔

پہلے فضل ہے، جب انسان گمراہی سے نکل کر بیدار ہوتا ہے۔ یہ خدا کا فضل اور
اس کی عطائے محض ہوتی ہے۔ ورنہ اس فضل و جزا کے بعد حضور کے دوستوں کے ساتھ
یہی کچھ کیوں نہ ہوا جو حضور کے قریب تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کی چنگاری کو دتی
ہے۔ اس چنگاری کا آغاز عطا ہے۔ اس فضل و جزا کے بعد جب اس چنگاری کے سامنے
تو نے روٹی رکھ دی۔ تو اس کی پرورش کی اور اسے بڑھایا۔ آدی کا آغاز خاموشی اور ضعف ہی
ہے۔ جیسا کہ:

خلق الانسان ضعيفاً۔ (نساء: ۵) انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے

جیسا کہ پتھر اور لوہے سے نکل کر آگ کی چنگاری جلے ہوئے کپڑے پر گرتی
ہے۔ اس آگ کی لہر بہت کمزور ہے۔ لیکن جب اس کمزور آگ کی پرورش کرتے ہیں تو
یہ ایک جہان بن جاتی ہے اور ساری دنیا کو جلا سکتی ہے اور وہی چھوٹی سی آگ بہت بڑی بن
جاتی ہے:

وانك لعلىٰ خلق عظيم۔ (قلم: ۱۱) بے شک تمہارا خلق اعلیٰ درجہ کا ہے۔

میں نے کہا مولانا آپ کو بہت بڑا دوست سمجھتے ہیں۔ فرمایا میری آمد نہ تو دوستی
کی وجہ سے ہے اور نہ گفتگو کی خاطر۔ جو زبان پر آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ اگر خدا چاہے تو

اس تھوڑی سی بات سے نفع دے دیتا ہے۔ اور اسے آپ کے سینے کے اندر قائم کر دیتا ہے، اور بڑا نفع دیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ چاہے تو لاکھ باتیں سنو اور یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ ان میں سے ایک بھی دل میں نہ ٹھہرے گی۔ ہر بات ہوا میں اڑ جائے گی، اور فراموش ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے کہ آگ کی چنگاری جلے ہوئے کپڑے پر گری۔ اگر خدا چاہے تو یہی چنگاری وسعت پاتی، اور بہت بڑی آگ بن جاتی ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو چنگاری جلے ہوئے کپڑے تک پہنچ کر بس ہو جاتی ہے۔ اور کوئی اثر نہیں کرتی:

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. (سورۃ آسمان اور زمین میں خدا ہی کے لشکر ہیں۔ فتح: ۱۱)

یہ باتیں بھی خدا کی فوج ہیں۔ یہ قلعوں کو خدا کے دستور کے مطابق فتح کرتی ہیں اور اس پر قابض ہوتی ہیں۔ اگر وہ کہے اتنے ہزار سواریاں قلعہ پر چڑھائی کریں۔ وہاں پہنچیں مگر قلعہ پر قبضہ نہ کریں۔ تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف ایک ہی سواری سے کہدے کہ اس قلعہ کو فتح کر لو، اور اپنے قبضے میں لے آؤ۔ تو وہ ایک سواری ہی قلعہ کو فتح کر کے اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ پھر اسے نمرود پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور اس سے نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

اسعوى عند العارف الدائق والدينار و عارف کے نزدیک دائق اور دینار، اور شیر اور الاسد الہرة۔
ملی برادر ہیں۔

اگر خداوند تعالیٰ برکت دے تو ایک آنہ چار لاکھ روپے کا کام دے جاتا ہے۔ اور اگر چار لاکھ روپے میں سے برکت اٹھ جائے۔ تو وہ ایک آنہ کا کام بھی نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اگر ملی کسی پر حملہ کرے تو اسے ہلاک کر دیتی ہے، جس طرح پھر نے نمرود کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگر خدا چاہے تو شیر کو درویشوں کے لئے سواری کا جانور بنا دے، تو شیر

درویشوں کے سامنے کانپنے لگتا ہے۔ چنانچہ بعض درویش شیر پر در حقیقت سوار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور وہ سلامت رہے۔ اور آگ سبزہ و گلزار بن گئی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ خدا نے آگ کو اجازت نہ دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کو جلائے۔

حاصل کلام یہ کہ جب یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ ان کے سامنے سب کچھ یکساں ہے۔ میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ باتیں بھی اپنے دل سے سنیں کہ دل سے باتیں سننا ہی مفید ہے۔ اگر باہر سے ہزار چور بھی آجائیں۔ تو وہ ان موتیوں کو چرا کر نہیں لے جاسکتے۔ جب تک یہاں سینہ کے اندر ان کا دوست موجود نہ ہو جو ان کو اندر بلانے کے لئے دروازہ کھول دے۔ تو باہر سے لاکھ باتیں کتار ہے جب تک ان کی تصدیق کرنے والا سینہ کے اندر موجود نہ ہو ان کا کچھ فائدہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچ کے اندر آبداری نہ ہو۔ اس پر سے پانی کے ہزار طوفان بھی گذر جائیں تو وہ وہ پھوٹے گا، اور نہ اس سے درخت پیدا ہو سکے گا۔ بچ کے اندر پہلے آبداری کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ باہر کی چیزوں کو مدد دے سکے۔

ترجمہ شعر: نور اگر لاکھ انسانوں کو بھی دیکھے۔ تو وہ اسی پر بیٹھے گا جس کی اپنی اصل نور ہوگی۔

اگر ساری دنیا نور سے بھر جائے۔ پھر بھی جب تک اپنی آنکھ میں نور نہ ہو، وہ نور نظر نہیں آئے گا۔

لب اصل قابلیت وہ ہے جو نفس میں ہے۔ نفس اور روح دو مختلف چیزیں ہیں۔ کیا ٹوٹنے نہیں دیکھا کہ نفس انسان کو خوب میں کہاں کہاں لئے پھرتا ہے۔ اور روح جسم ہی میں رہتی ہے۔ لیکن یہ نفس بن جاتا ہے اور دوسری چیز ہو جاتا ہے۔ پس امیر المومنین

حضرت علیؑ نے جو کچھ کہا:

من عرفہ نفسه فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔

یہ نفس ہی کے متعلق کہا ہے۔ روح کے متعلق نہیں کہا۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ نفس کے متعلق کہا ہے یہ عقل مندی نہیں۔ اور اگر ہم اس نفس کی شرح کریں تو وہ اسے ہی نفس سمجھ لے گا۔ کیونکہ وہ اس نفس کو نہیں جانتا۔ مثلاً ایک چھوٹا آئینہ ہاتھ میں لیا جائے۔ وہ آئینہ بڑا ہو یا چھوٹا، اچھا ہو یا برا اس کا کام ہی چیزیں دکھانا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ یہ بات ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے جواب دیا اسی قدر کافی ہے کہ اس آئینہ میں کائنات، کائنات ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک الگ دنیا ہے۔ یہ دنیا الگ اس لیے ہے کہ ہم اسے طلب کریں اور جو خوشیاں اس کے اندر ہیں انہیں بھی حاصل کریں۔ انسان کے حصہ میں وہی خوشیاں آتی ہیں جو حیوانیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام حیوانی قوت ہے۔ جو آدمی کو آدمی بناتی ہے۔ اور جو حقیقت ہے۔ وہ انسان ہے۔ اور انسان کم ہوتا جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ انسان بولنے والا حیوان ہے۔ انسان حیوان ناطق۔ پس آدمی دو چیزوں پر مشتمل ہوا۔ اس دنیا میں جو حیوانی قوت اس میں ہے وہ شمول اور تہذیب ہیں۔ لیکن جو کچھ ان سب کا خلاصہ ہے اس کی غذا علم حکمت اور اللہ کا دیدار ہے۔ آدمی میں جو حیوانیت ہے وہ حق سے گریزاں ہے اور اس کی انسانیت دنیا سے روگردان ہے۔

فمنکم کافر و منکم مومن۔ (سورۃ مومن) پس تم ہی میں کافر بھی ہیں اور تم ہی میں مومن بھی۔

(تفہیم: ج ۱)

اس وجود میں دو شخص برسرِ پیکار ہیں۔

خوش نصیبی کس کے لیے ہے اور وہ کسے پسند کرتی ہے

اس میں شک نہیں کہ یہ دُنیا عالم زمستان ہے۔ جمادات کو ”جماد“ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب کچھ منجمد ہے۔ یہ سنگ و کوہ، یہ لباس کہ توپنے ہوئے ہے، سب منجمد ہیں۔ اگر یہ دُنیا عالم زمستان نہیں تو پھر ہر چیز منجمد کیوں ہے؟ عالم معنی بوالسبب ہے۔ نظر اس سارے عالم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن تاثیر سے لے سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ ہوا اور سردی ہے۔ یہ دُنیا سردی کے موسم کی طرح، اس لیے ہے کہ یہاں سب کچھ منجمد ہے۔ لیکن یہ سردی کا موسم عقلی ہے، حسی نہیں۔ جب خدائی ہوا آتی ہے، تو وہ پہاڑ کو بھی گداز کر دیتی ہے۔ دُنیا پانی بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو ہر جمی ہوئی چیز پکھل جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ ہوا چلے گی، سب کچھ گداز ہو جائے گا۔ خدوند تعالیٰ ان کلمات کو آپ کے گرد و کئی لشکر بنا دیتا ہے، تاکہ دشمنوں کے سامنے وہ آپ کے لیے دیوار بن جائیں۔ اور دشمنوں کے لیے قمر کا باعث بنیں۔ یعنی اندر والے دشمنوں کے لیے بیرونی دشمن کچھ چیز نہیں۔ وہ ہیں کیا چیز؟ تو نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہزار کافر، ایک کافر کے قیدی ہیں، جو ان کا بادشاہ ہے۔ اور وہ کافر اندیشہ کا قیدی ہے۔ پس ہم سمجھ گئے کہ کام اندیشہ کرتا ہے۔ جب ایک کمزور اور کمدر اندیشہ سے اتنے ہزار لوگ اور جہان اسیر ہیں۔ تو جس جگہ اندیشوں کا کوئی شہد نہیں، دیکھو وہاں کتنی عظمت اور شان ہو گی۔ اس صورت میں دشمنوں کا قہر کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ کس دنیا کو فتح کر سکتے ہیں؟ جب ہم صاف دیکھتے ہیں کہ لاکھوں سپاہی جن کا شہد نہیں صحرا اور صحرا پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ایک شخص کے اسیر ہیں اور وہ شخص ایک حقیر اندیشہ کا اسیر ہے۔ پس یہ سب کے سب ایک ہی اندیشہ کے اسیر ہوئے۔ قدسی اور علوی اندیشے چونکہ نہایت عظیم اور بے حد و حساب

ہیں، ہم سمجھ گئے کہ کام اندیشے ہی کرتے ہیں۔ سب صورتیں اندیشہ کے تابع اور آلہ کار ہیں۔ اور اندیشہ کے بغیر وہ یکسر معطل ہیں، اور منجمد ہیں۔ پس جو شخص محض صورت کو دیکھتا ہے، وہ خود بھی منجمد ہے۔ عالم معنی میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ وہ چہ ہے، ببالغ ہے، خواہ صورت کے اعتبار سے وہ سو سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو۔

رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آگئے۔

یعنی نفس کے ساتھ جنگ کرنا جہاد اکبر ہے۔ جنگ میں ہم کئی صورتیں تھیں۔ اور ہم صوری دشمنوں سے لڑے۔ اس گھڑی ہم اندیشوں کے لشکر کے خلاف مصروف پیکار ہیں، تاکہ نیک اندیشے بد اندیشوں کو شکست دیں۔ اور جسم کی مملکت سے انہیں نکال باہر کیا جائے۔ پس جہاد اکبر یہی ہول لب فکر کا کام ہے۔ کیونکہ افکار بغیر جسم کے مصروف کار ہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ عقل فعال کسی آلہ کی مدد کے بغیر آسمان کو گھماتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آلہ کی احتیاج نہیں۔

ترجمہ شعر: توجو ہری ہے اور دونوں جہان خاص تیرا عرض ہیں۔ وہ جو ہر ناپسند ہے جو عرض سے مانگا جائے۔

جو شخص دل سے علم کی جستجو کرتا ہے اس پر رو۔ اور جو آدمی جان سے عقل کو ڈھونڈتا ہے، اس پر ہنس۔

جب عرض ہے تو عرض پر نہیں رہنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو ہر مشک کے نافہ کی طرح ہے اور یہ دنیا اور اس دنیا کی خوشیاں اس مشک کی خوشبو کی طرح ہیں۔ مشک کی یہ خوشبو نہیں رہتی۔ کیونکہ عرض ہے۔ جو شخص اس خوشبو سے مشک طلب کرتا ہے نہ کہ صرف خوشبو، اور خوشبو پر قانع نہیں رہتا، وہ نیک ہے۔ لیکن جو شخص صرف خوشبو ہی

سے مطمئن ہو گیا، وہ بد ہے۔ کیونکہ اس نے اس چیز پر ہاتھ ڈالا ہے، جو اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ کیونکہ خوشبو مشک کی صفت ہے۔ جب تک کہ مشک اس دنیا میں موجود ہے خوشبو آتی ہے۔ جب وہ مشک پر وہ میں چھپ گیا اور دوسری دنیا میں چلا گیا، تو جو لوگ اس کی خوشبو میں زندہ تھے، وہ مر جائیں گے کیونکہ خوشبو مشک کی ملازم تھی۔ وہ وہیں چلی گئی، جہاں مشک اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ پس نیک نخت وہ ہے جو خوشبو سے گزر کر مشک کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرہ تک جس کی رسائی ہو گئی اور وہ عین وہی ہو گیا۔ اس کے بعد اسے فنا نہیں ہوتی۔ اور وہ مشک کی ذات میں باقی رہتا ہے اور مشک کا حکم رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو عالم خوشبو میں پہنچاتا ہے اور دنیا اس سے زندہ ہوتی ہے۔ اس پر جو کچھ کہ وہ تھا سوائے نام کے باقی کچھ نہیں رہتا۔ ایسے ہی جیسے ایک جانور نمک کی کان میں جا کر نمک ہی بن جاتا ہے۔ اس میں سوائے جانور کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہی دریائے نمک بن جاتا ہے۔ اس کی تاثیر اس کا فعل سب نمک کا ہوتا ہے۔ وہ نام اسے کیا نقصان دیتا ہے؟ تمکینی سے وہ باہر نہیں آئے گا۔ اور اگر تو نمک کی اس کان کا نام کچھ اور رکھ دے تو بھی نمک سے باہر نہیں آتا۔

پس آدمی کو ان خوشبویوں اور مزدوروں سے آگے گزر جانا چاہیے جو خدا تعالیٰ کا عکس ہیں۔ اور اسے انہی پر قانع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چند کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے لطف و کرم ہی سے ہے اور اسی کے جمال کا عکس ہے۔ لیکن ہم سے نسبت باقی نہیں، خدا سے نسبت باقی ہے۔ اور خلقت سے نسبت فانی ہے۔ جیسے کہ آفتاب کی شعلے جو گھروں کو منور کرتی ہے۔ ہر چند کہ آفتاب کی شعلے ہے اور نور ہے۔ لیکن وہ آفتاب کی ملازم ہے۔ جب آفتاب غروب ہوتا ہے، روشنی نہیں رہتی۔ پس آفتاب بننا چاہیے تاکہ جدائی کا خوف نہ رہے۔ اصل باخت ہے اور شناخت ہے۔ بعض لوگوں میں ولود عطا ہے۔ لیکن شناخت

نہیں۔ لیکن بعض کو شناخت ہے، ان میں باخت نہیں۔ لیکن جب یہ دونوں موجود ہیں تو یہ توفیق کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ایسا آدمی بے نظیر ہوتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی راستہ پر چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ راستہ پر چل رہا ہے یا بغیر راستہ ہی کے چلا جا رہا ہے۔ وہ اندھوں کی طرح چلا جاتا ہے۔ یکایک مرغ کی آواز یا کسی کرناہ کی آواز اسے پتہ دیتی ہے کہ آبادی قریب ہے۔ کجا یہ شخص لور کجا وہ جو راستہ جانتا ہے۔ لور اس پر چلا جاتا ہے۔ وہ کسی نشانی کا محتاج نہیں۔ پس شناخت لور رائے ہی سب کچھ ہے۔

اجابتِ دعا خلوص پر منحصر ہے

حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا:

اللَّيْلُ طَوِيلٌ فَلَا تَقْصِرْهُ بِمَنَامِكَ وَالنَّهَارُ رَاتٌ طَوِيلٌ هِيَ تَوَسَّعْ لَهَا مَخْضَرٌ نَحْوُ
مَضَى فَلَا تُكْذِرْهُ بِأَمَامِكَ
دن گزر چکا ہے، اے اپنے گناہوں سے مکدر نہ کر۔

راز کی باتیں کہنے لور حاجتیں مانگنے کے لیے رات لمبی ہے۔ خلقت کی طرف سے تشویش ہوتی، نہ دوستوں لور دشمنوں کی زحمت ہوتی ہے۔ خلوت لور بے فکری حاصل ہو جاتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، تاکہ لوگوں کے اعمال دکھا دے لور ریاکاری سے محفوظ مصنون رہیں، محض خدا کے لیے اندھیری رات میں مخلص لور ریاکار انسان کا پتہ لگ جاتا ہے۔ رات کے دقت ہر چیز چھپی ہوتی ہے۔ دن کو اس کا ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ ریاکار انسان رات کو رسوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ اب کوئی نہیں دیکھتا جو چاہوں کروں۔ کہتے ہیں کون دیکھتا ہے۔ لیکن تو کوئی نہیں کہ کسی کو دیکھے۔ وہ جو دیکھنے والا ہے، ساری دنیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لور مصیبت کے دقت اسے پکارتے ہیں۔ دانتوں

میں درد ہو، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، تھمت لگے، خوف ہو۔ ہر حالت میں سب اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ سنا ہے۔ وہی حاجت روائی کرے گا۔ اور چھپ چھپ کر صدقہ دیتے ہیں کہ بلا دور ہو۔ ہمد کی کھوکی صحت اسے واپس مل جائے۔ اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ جب صحت کے آثار ہوتے ہیں اور فرصت ہوتی ہے تو ان کا وہ یقین تازہ ہو جاتا ہے، اور خیال دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے خدا وہ کیا حالت تھی، جب میں نے بڑے صدق سے تجھے پکارا تھا۔ میں نے زندان کے اس گوشہ میں ہزاروں مرتبہ قل هو اللہ پر حملہ بڑی گریہ و زاری کی۔ آخر تو نے میری حاجت پوری کر دی۔ اب میں زندان سے باہر دیا ہی محتاج ہوں، جیسا کہ زندان کے اندر محتاج تھا۔ اس اندھیری دنیا کے زندان سے مجھے باہر نکال اور نیویں کی دنیا میں کہ جہاں نور ہی نور ہے، مجھے لے آ۔ اب ہمارا وہی اخلاص ہمیں زندان اور حلقہ درد سے باہر کیوں نہیں لاتا۔ دل میں ہزار ہا خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہوا نہ ہو۔ اور اس خیال کا اثر ہزار کاپی اور ملاں پیدا کرتا ہے۔ خیال کو جلا دینے والا وہ یقین کہاں ہے؟

خداوند تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے، یہ جو میں نے کہا تمہارا نفس حیوانی تمہارا اور

میرا دشمن ہے :

لا تخذوا عدوی وعلوکم اولیاء۔ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔

(سورہ ممتحہ: ۱۷)

اسے مجاہدہ کے زندان میں ہمیشہ قید رکھے۔ کیونکہ جب تک یہ قید، مصیبت اور تکلیف میں ہے تیرا اخلاص ظاہر ہوتا اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ تو نے ہزار بار آزمایا دیکھا کہ دانتوں کی تکلیف، درد اور خوف نے تجھ میں اخلاص پیدا کر دیا۔ پھر تو جسمانی راحت

میں کیسے جکڑا گیا؟ اور کیسے جسم کی تیار داری میں مشغول ہو گیا؟ اپنے اصل مقصود کو فراموش نہ کیجئے۔ اور نفس کو پوری طاقت کے ساتھ ہمارے رکھیے تاکہ تو ابدی مراد کو پہنچے اور تاریکی کے زندان سے تجھے اخلاص حاصل ہو۔ کیونکہ:

وَنَهَى النَّفْسَ مِنَ الْهَوَىٰ ۖ فَانِ الْجَنَّةَ هٰی ۝
 (سورۃ نازعات: ع ۱) اس کا ٹھکانا ہے۔
 جس نے نفس کو خواہش سے روکا، پس جنت

صفات کی اصلیت

شیخ ابراہیم کہتا ہے کہ نجیب سیف الدین فرخ کسی شخص کو پیٹتا، تو اپنے آپ کو کسی دوسرے آدمی سے باتوں میں مشغول کر لیتا کہ وہ اسے مارے۔ اور اس معاملہ اور اس طریقہ میں کسی کی سفارش کارگر نہیں ہوتی۔ مولانا نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس دُنیا میں جو کچھ دیکھتے ہو، دوسرے جہان میں ویسا ہی ہے۔ بلکہ یہ سب نمونے اسی جہان کے ہیں۔ اور جو کچھ اس دُنیا میں ہے، یہ سب کا سب وہیں سے آیا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُہُ ۝
 (سورۃ حجر: ع ۲) کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ لیکن ہم اس میں سے ایک مقررہ مقدار کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔

طوائف اپنے تھانوں میں مختلف دوائیں رکھتا ہے۔ ہر انبار میں سے مٹھی مٹھی بھر دوائیں ان تھانوں میں ہوتی ہیں۔ قلقل اور مصطلکی کے انبار بے انتہا ہیں لیکن طوائف کے

- ۱۔ شیخ ابراہیم دراصل نفس الدین حمزوی کے ایک خاص مرید تھے۔ ملاحظہ ہو فیہ مافیہ ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲۸۱۔
- ۲۔ مولانا عبد الماجد کے مجموعہ میں لفظ ”طوائف“ ہے۔ مگر ایرانی ایڈیشن میں اس کی جگہ ”طاس بعلی“ ہے جو مکمل معلوم ہوتا ہے۔ اس ایڈیشن کے مولف نے ”طاس بعلی“ کے معنی تلاش کرنے کی ہمت کوشش کی ہے مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ملاحظہ ہو، ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲۸۲۔

تھالوں میں اس مقدار سے زیادہ دوائیں نہیں ساتیں۔ پس انسان کی مثال طوفان کی سی ہے یا عطار کی دکان جیسی۔ کیونکہ انسان میں خدا نے صفات کے خزانوں میں سے مٹھی مٹھی بھر لور نکلا نکلا صاف تھالوں لور ڈبوں میں رکھ دی ہیں تاکہ انسان دنیا میں اپنے لائق تہذیب کرے۔ کچھ حصہ سماعت کا، کچھ بصارت کا، کچھ گویائی کا، کچھ عقل کا، کچھ احسان کا، کچھ علم کا دے دیا۔ پس انسان خدا کے طوفان میں لور وہ طوفانی کرتے ہیں، لور خدائے دن تھالوں کو پُر کرتا ہے۔ لور تو انہیں خالی کرتا رہتا ہے، یا ضائع کر دیتا ہے، تاکہ تو اس سے کسب کرے۔ تو دن کو انہیں خالی کرتا ہے لور رات کو وہ انہیں پھر پُر کر دیتا ہے۔ لور خوراک دیتا ہے۔ مثلاً تو آنکھ کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ اس جہان میں آنکھیں ہی آنکھیں لور نظریں ہی نظریں ہیں۔ خدا نے ان میں سے تجھے مختلف نمونے بھیج دیئے۔ تاکہ تو ان سے دنیا کا سیر تماشا کرے۔ اس جہان میں صرف اتنی ہی نظر نہیں۔ لیکن انسان اتنی نظر سے زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب صفات ہمارے پاس بے انتہا ہیں۔ ہم ان میں سے ایک معین مقدار میں صفات تیرے پاس بھیجتے ہیں۔ سوچ تو سہی کتنے کروڑ خلقت صدی بعد صدی آئی لور اس دریا سے پُر ہوئی۔ لور پھر خالی ہو گئی۔ دیکھ کہ وہ کتنا بڑا انبار ہے کہ جو شخص اس دریا پر جتنا زیادہ عرصہ ٹھہرے اتنا ہی اس کا دل تھل کی طرف سے بھر جاتا ہے۔ پس سمجھ لے کہ یہ ساری دنیا ایک نکسال میں سے برآمد ہوتی ہے لور پھر وہیں چلی جاتی ہے کہ :

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ (سورہ بقرہ : ع) بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں لور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۱۹)

یعنی ہمارے تمام اجزاء اسی جگہ سے آئے ہیں۔ نمونے وہیں پر ہیں۔ لور چھوٹے بڑے لور حیوانات میں سے سب پھر اسی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ لیکن ان تھالوں کے وجود

میں وہ جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان تھالوں کے وجود کے بغیر ان کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم ایک عالم لطیف ہے اور نظر نہیں آتا۔ لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب نسیم بہار آتی ہے تو اس کے ذریعہ تو اشجار، سبزہ زار، باغات اور حسن بہار کے پھولوں سے لذت اندوز ہوتا ہے اور ان کا تماشا کرتا ہے۔ اور جب تو نسیم بہار کی ذات کو دیکھتا ہے تو ان میں سے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس میں سیر و تماشا اور گل و گلزار نہیں۔ آخر یہ گل و گلزار اسی کا عکس تو ہیں۔ بلکہ گل و گلزار سے اس میں موجیں اٹھتی ہیں۔ لیکن یہ موجیں لطیف ہیں اور نظر نہیں آتیں، سوئے واسطہ کے^۱۔ لطافت ان موجوں کو نظر نہیں آنے دیتی۔ بالکل اسی طرح انسان میں لوصاف پوشیدہ ہیں۔ یہ لوصاف اندرونی یا بیرونی واسطہ کے بغیر، جیسے کسی کی گفتگو، کسی کے آسیب، کسی کی صلح یا جنگ نظر نہیں آتے۔ جب تک درمیان میں ایک واسطہ نہ ہو، یہ صفات نظر نہیں آتیں۔ اپنے اندر ٹو غور کرتا ہے، تجھے کچھ نہیں ملتا۔ اور تو اپنے آپ کو ان صفات سے خالی سمجھتا ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ٹو جو کچھ تھا، اس سے متغیر ہو گیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ صفات تجھ میں پوشیدہ ہیں۔ ان کی مثال دریا کے پانی کی ہے۔ پانی دریا سے باہر نہیں آتا۔ دریا سے باہر یہ بادل ہی کے ذریعہ آتا ہے۔ اور سوائے لہروں کی صورت کے یہ نظر نہیں آتا۔ لہر ایک جوش ہے جو بیرونی واسطہ کے بغیر تیرے اندر سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن دریا جب تک ساکن ہے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تیرا جسم دریا کے کنارے ہے۔ اور تیری جان ایک دریا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کتنے ہزار مچھلیاں، سانپ اور دوسری رنگارنگ مخلوق دریا میں ہوتی ہے۔ یہ مخلوق اپنے آپ کو دکھاتی ہے، اور پھر دریا

۱۔ غالب نے اسی مضمون کو یوں لکھا ہے۔

میں چلی جاتی ہے۔ تیری صفات جیسے غصہ، حسد، شہوت وغیرہ راز کے اسی دریا سے آراستہ ہیں۔ پس تیری صفات کچی عاشقان زار ہیں اور لطیف ہیں۔ انہیں دیکھا نہیں جاسکتا، سوائے اس کے کہ وہ زبان کے جامہ میں ہوں۔ جب یہ صفات برہنہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتیں۔

اعمال کی جزا اور سزا

انسان میں ایک عشق، درد، طلب، خلجان، اور تقاضا ایسا ہے کہ اگر سو ہزار جہان اس کی ملکیت میں آجائے، تو بھی اس کا دل آسودہ نہیں ہوتا اور وہ آرام نہیں پاتا۔ یہ عشق آتشا مخلوق ہر پیشہ، صنعت، منصب، علم نجوم اور طب وغیرہ کی تحصیل کے لیے کوشش کرتی ہے لیکن اسے بالکل قرار نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا۔ معشوق کو اسی لیے تو ”دل آرام“ کہتے ہیں کہ اس سے دل آرام پاتا ہے۔ پھر اس کے بغیر عاشق کو کیوں کر قرار آئے! یہ سب مقاصد اور خوشیاں میٹرجمی کی مانند ہیں، اور میٹرجمی کے پایوں کی طرح کسی ایک جگہ ان کا قیام نہیں۔ ان کی حیثیت عبوری ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو جلدی سے جلدی بیدار اور واقف ہو جائے، تاکہ طویل مسافت اس کے لیے مختصر ہو اور وہ میٹرجمی کے پایوں ہی میں اپنی عمر ضائع نہ کر دے۔

سوال کیا کہ مغل ہمارا مال اڑالے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ بخشش میں مال ہمیں دیتے بھی ہیں۔ ان کا یہ طریقہ عجیب ہے۔ فرمایا مغل جو مال لے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ وہ حق کے قبضہ اور خزانہ میں آیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تو دریا میں سے ایک

۱۔ ہر تقاضا عشق کی فطرت کا ہو جس سے غوش کو وہ کمال تجلی مدعا رکھتا ہوں میں

۲۔ زشر سجدہ جویم زسجدہ آقا ہے (اقبال)

صرافی یا منکا پانی بھر کر باہر لے آئے تو یہ پانی تیری ملکیت بن جاتا ہے۔ جب تک پانی صرافی یا منکے میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص تیری اجازت کے بغیر اس منکے میں سے پانی لے جائے تو وہ غاصب ہے۔ لیکن اس پانی کو پھر دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ سب پر حلال ہو جاتا ہے اور یہ تیری ملکیت نہیں رہتا۔ پس ہمارا مال ان پر حرام ہے اور ان کا مال ہم پر حلال ہے۔

لارہبانیۃ فی الاسلام والجماعت اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جماعت رحمۃ اللہ (احادیث نبوی) رحمت ہے۔

حضور سرور کائنات ﷺ نے ہمیشہ جمعیت کے لیے کوشش فرمائی۔ کیونکہ ارواح کے اجتماع میں جو عظیم اثرات ہیں، تنہائی اور علیحدگی سے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنانے کا راز یہ ہے کہ محلہ کے لوگ اس میں جمع ہوں، تاکہ رحمت اور فائدہ زیادہ ہو۔ گھروں کا جدا جدا ہونا تفریق ہے۔ اور ان کے عیبوں کے لیے پردہ ہے۔ اور جامع مسجد کی بنا ڈالی تاکہ لہلہ شر وہاں جمع ہوں۔ اور کعبہ کی زیارت اس لیے فرض کر دی گئی کہ دنیا بھر کے شرور اور ملکوں سے خلقت وہاں جمع ہو۔ کہا کہ مغل جب پہلے پہل اس ملک میں آئے تو ننگے اور برہنہ تھے۔ ان کی سولاری گائے تھی اور جنگلی ہتھیار لکڑی کے تھے۔ اس زمانہ میں وہ صاحبِ حشمت ہو گئے ہیں۔ بحرین عربی گھوڑے اور اسلحہ ان کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت وہ دل شکستہ اور کمزور تھے۔ ان میں طاقت نہ تھی۔ خدا نے انہیں طاقت دی اور ان کی عاجزی قبول کی۔ اس زمانہ میں جب کہ وہ اتنے مختشم اور قوی ہو گئے ہیں، خدا

۱۔ تا تو لبی باجماعت ید باش رونق بھگد احرار باش

مولانا رام فرماتے ہیں:

گم یکے پر سید اختر اکہ ہے تو کجای آئی اے اقبال ہے
گفت تو سام گرم کوئے تو گفت خود پیداست تو زانوئے تو

انہیں کمزور ترین مخلوق سے ہلاک کراتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی حمایت اور مدد تھی جس کی بدولت یہ دنیا پر چھا گئے۔ یہ ان کی اپنی قوت کا کرشمہ نہ تھا۔ پہلے یہ صحرا میں تھے، یہ دنیا سے دور تھے، بے نوا، مسکین، محتاج اور عریاں تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تجارت کے لیے خوارزم شاہ کی سلطنت میں آئے اور انہوں نے خرید و فروخت کی اور اپنا تن و جاننے کے لیے سوئی کپڑا خرید۔ خوارزم شاہ مانع ہوا اور اس نے ان کے تاجروں کو قتل کیے جانے کے لیے فرمایا۔ ان سے خرچ لیا اور سوداگروں کو دہاں داخلہ کی ممانعت کر دی۔ تاجری روتے پٹتے اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ ان کے بادشاہ نے ان سے دس دن کی مسلت مانگی، پھر بادشاہ ایک غار میں گیا اور دس دن روزہ رکھا۔ اور نہایت خشوع و خضوع کیا۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ہم نے تیری آہ و زاری قبول کی۔ غار سے باہر آ۔ تو جہاں جائے گا، فتح پائے گا۔ اس طرح وہ باہر نکلے۔ خدا کے حکم سے وہ فاتح بنے۔ اور دنیا پر چھا گئے۔ کما تا مہدی قیامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ دلو خواہی ہو گی۔ فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنی مشاکرت ظاہر کریں۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں اور قائل ہیں۔ ایک لونٹلے سے لوگوں نے پوچھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حمام میں سے۔ کہا، یہ تیری ایڑی ہی سے ظاہر ہے۔

✓ اب اگر یہ لوگ قیامت کے قائل ہیں تو اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ ان کے یہ گناہ، ظلم، ہدیٰ منجمد برف کی طرح ہیں، جس کی تہ پر تہ چڑھی ہوئی ہے۔ خدا ترسی کے جہان سے جب لذت اور پشیمانی کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، تو گناہ کی ساری برف پگھل جاتی ہے۔ کیونکہ آفتاب منجمد برف کو پگھلاتا ہے۔ اگر منجمد برف یہ کہے کہ میں نے آفتاب کو دیکھا ہے۔ آفتاب نے مجھے حدت پہنچائی اور گرم کیا ہے۔ اور اس کے بلوجود برف

۱۔ آں کے برید ہنتر را کہ ہے تو کای کئی لے اتہل پے
گفت تو حمام گرم کوئے تو گفت خود پیداست تو زانوئے تو

دیکھی کی دیکھی منجھد ہے تو کوئی عقلمند اسے بلور نہیں کرے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ آفتاب چمک کر گرمی پہنچائے، اور برف نہ پگھلے۔ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نیک اور بد کی جزا قیامت کو دے گا۔ لیکن اس کا نمونہ لحظہ بہ لحظہ اور دم بہ دم یہاں ملتا رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے تو یہ اس بات کی جزا ہے کہ خود اس نے کسی کو خوش کیا ہے اور اگر کوئی انسان غمگین ہوتا ہے تو اس نے ضرور کسی کو غمگین کیا ہے۔ یہ تجھے اس جہان کے ہیں اور روز جزا و سزا کے آئینہ دار ہیں، تاکہ لوگ اس بات سے اس نیا دہ بات کو سمجھ سکیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گندم کے ڈھیر میں سے صرف مٹی بھر دانے ہی دکھائے جاتے ہیں۔

حضور سرور کائنات ﷺ کو اس عظمت اور بزرگی کے باوجود جو انہیں حاصل تھی، ایک رات ہاتھ میں درد ہوا حضور ﷺ پر وحی نازل ہوئی کہ یہ درد اس درد کی تاثیر ہے جو حضرت عباسؓ کے ہاتھ کو اس دقت ہوا تھا جب انہیں اسیر کیا گیا اور باقی قیدیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیئے گئے تھے۔ اور اگرچہ حضرت عباسؓ کے ہاتھوں کا بندھنا خدا کے حکم کے مطابق تھا، اس کی جزا تجھے دی گئی، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ یہ انقباض، تیرگی اور رنج جو تجھے پہنچتے ہیں، اس دل آزاری اور معصیت کی وجہ سے ہیں جو تُو نے کی مگر جس کی تفصیل تجھے یاد نہیں رہی (کہ تُو نے کیا کیا کچھ کیا۔ لیکن یہ اس کی جزا ہے کہ تو نے بُرے کام بہت کیے جن کا تجھے علم نہیں) وہ بُرے کام تو نے غفلت یا جہالت کی وجہ سے کیے، یا کسی بے دین دوست نے انہیں تجھ پر آسان کر دیا کہ تو انہیں

کے کو کردی و کے کردی تو نہ کہ عیدی لاکھش در پی اثر
کے فرستادی دے بر آہیں نیکی کز پے نیلہ مثل آں
مگر مراقب باشی و میدار تو ہر دے بیٹی جزائے کار تو
گرچہ دیوار ہمد سایہ درو ہر گرد سوئے لو آں سایہ ہر
ایں جہاں کوہ ست و فصل ما ندا سوئے ما آید ندا ہا را صدا

گناہ نہیں سمجھتا۔ جزا کو (جو تجھے مل رہی ہے) دیکھ۔ اور غور کر کہ تیرے دل میں کتنی کشتا ہے اور کتنا قبض۔ ہر حالت میں گناہ کی سزا ہے اور کشتا بندگی کی جزا ہے۔ حضور سرور کائنات ﷺ پر محض اس وجہ سے عتاب ہوا تھا کہ حضور ﷺ اپنی انگلی کی انگوٹھی گھما رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ تھا، میں نے تجھے پیکری اور کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔

الحسبنا انما خلقنا کم عبداً. (سورہ) کیا تم اس خیال میں ہو کہ ہم نے تمہیں بے مومنوں: ع ۶) کار پیدا کر دیا ہے؟

اسی سے قیاس کر کہ تیرا دن گناہ میں گزرتا ہے یا بندگی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مشغول کر دیا۔ اگرچہ یہ امر حق تھا اور وہ حق ہی میں مشغول تھے۔ تاہم انہیں کچھ وقت دنیا میں مشغول کر دیا۔ یہ مصلحت کی بنا پر تھا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اپنے آپ میں مشغول کر دیا۔ اور خود حضور سرور کائنات ﷺ کو پہلے بالکل اپنے آپ میں مشغول کر دیا۔ اور بعد میں انہیں حکم دیا کہ دنیا کو دعوت دے، نصیحت کر، اور اس کی اصلاح کر۔ حضور ﷺ نے آہ ذمہ کی کہ یا لئی مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، جو مجھے اپنی حضوری سے علیحدہ کر رہے ہو۔ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ﷺ! بالکل غم نہ کھا۔ تجھے میں نہیں چھوڑ دوں گا کہ تو دنیا میں مشغول تھا۔ تو عین دنیا کی مشغولیت میں میرے ساتھ ہو گا۔ تو اس وقت جتنا میرے قریب ہے، دنیا میں مشغول ہو جانے کے بعد اس سے سر مو مجھ سے دور نہ ہو گا۔ بلکہ اتنا ہی قریب رہے گا۔ تو خواہ کوئی کام رہا ہو، مجھ سے عین واصل رہے گا۔

سوال کیا کہ کیا روزِ ازل کے صادر شدہ احکام اور خداوند تعالیٰ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ فرمایا کہ ازل کے دن خداوند تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا کہ بدی کا بدلہ بدی اور نیکی کا بدلہ

نیکی ہوگا، یہ ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ حکیم ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے تو بدی کر، تاکہ اس کا بدلہ تجھے نیک ملے۔ کوئی گندم بڑ کر جو کاٹے یا جو بڑ کر گندم کاٹے، یہ کبھی ممکن نہیں ہوا۔ اور سب لولیاں اور انبیاء نے یہی کہا ہے کہ نیکی کی جزا نیکی ہے، اور بدی کا بدلہ بدی ہے:

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن
يعمل مثقال ذرة شراً يره. (سورہ
زلزال)
جس نے رائی کے دنہ کے برابر بھی نیکی کی
ہے، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے رائی
کے دنہ کے برابر بدی کی ہے، وہ اسے دیکھ
لے گا۔

اگر تو رحم ازلی سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بات کریں اور شرح کر دیں، ہم سے یہ
ہرگز نہ ہوگا۔ (معاذ اللہ) اور اگر تو چاہتا ہے کہ نیکی اور بدی کی جزا بڑھ جائے، اور ایسا ہو
جائے۔ یعنی تو جتنی نیکی زیادہ کرے، نیکیاں بڑھ جائیں اور جتنا ظلم کرے بدیاں بڑھ
جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے لیکن اصل حکم تبدیل نہیں ہوگا۔

ایک فصّال نے سوال کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شقی انسان سعید بن جاتا ہے۔ اور
سعید انسان شقی بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ آخر اس شقی انسان نے نیکی کی یا نیک باتیں سوچیں،
تو وہ سعید ہوا۔ اور وہ سعید انسان جو شقی ہوا، اس نے بدی کی یا بدی کی باتیں سوچیں تو وہ
شقی ہوا۔ اسی طرح پلیس نے آدم کے حق میں اعتراض کیا تھا کہ:

خلقتی من نار وخلقته من طين.
(اعراف: ۲۷)

اس کے بعد وہ کہ ملائکہ کا استاد تھا، ابدی ملعون ہو گیا اور رائدہ درگاہ ٹھہرا۔ ہم
بھی یہی کہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور بدی کی جزا بدی ہے۔

سوال کیا کہ کسی شخص نے نذر مانی کہ فلاں دن روزہ رکھے گا۔ اگر وہ اسے توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہو یا نہیں؟ فرمایا کہ شافعی مذہب کے ایک قول کے مطابق کفارہ لازم آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نذر کو سوگند سمجھ۔ اور جس نے سوگند کو توڑا، اس پر کفارہ لازم آیا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نذر بمعنی سوگند نہیں۔ پس کفارہ بھی نہیں اور نذر کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک مطلق اور دوسری مقید۔

مطلق یہ ہے کہ کہے:

علیٰ ان اصوم يوماً۔
میں کسی دن روزہ رکھنا اپنے لو پر واجب کرتا ہوں۔

اور مقید یہ ہے کہ کہے:

علیٰ کذا ان جاء فلان۔
اگر فلاں شخص آجائے تو مجھ پر فلاں کام واجب ہو گا۔

کہا کسی شخص کا گدھا گم ہو گیا تھا۔ اس نے تین دن اس نیت سے روزہ رکھا کہ اس کا گدھا مل جائے۔ تین دن کے بعد اسے گدھا مل گیا مگر وہ مرا ہوا تھا۔ اس سے اسے بہت رنج ہوا۔ رنجش میں اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا، ان تین روزوں کے بدلے اگر میں بھی رمضان کے چھ روزے نہ کھا جاؤں تو مرد نہیں۔ تو مجھ سے کچھ نہ لے جائے گا۔

اسباب ایک پردہ ہیں

ایک آدمی نے سوال کیا کہ التحیات کے کیا معنی ہیں؟ اور الصلوٰۃ والطہات کیا ہے؟ جواب میں فرمایا، یعنی یہ کہ پرستش، خدمتیں، بندگی اور مراعات مجھ سے نہیں

جائائی جاتیں۔ مجھے ان کے لیے فرصت نہیں۔ پس یہ حقیقت ٹھہری کہ طبعیات اور تحیات سب خدا ہی کی ہیں۔ یہ میری نہیں، یہ اسی کی ملکیت ہیں۔

جیسا کہ یہاں کے موسم میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، صحرا میں نکل آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور مکان بناتے ہیں۔ یہ سب یہاں کی فطرت اور عطا ہے۔ ورنہ یہ سب لوگ جیسا کہ تھے گھروں اور غاروں میں محبوس تھے۔ پس وہ حقیقت یہ کھیتی باڑی، یہ سیر تماشا اور ناز و نعمت یہاں ہی کی ملکیت ہے۔ اور وہی دلی نعمت ہے۔ انسان کی نظر اسباب پر ہوتی ہے۔ اور کاموں کو ان اسباب کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن لولاء پر یہ منکشف ہو چکا ہے کہ اسباب ایک پردہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ پردہ اس لیے ہے کہ مسبب کو نہ دیکھیں اور نہ جانیں، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص پردہ کے پیچھے سے گفتگو کرے تو لوگ سمجھیں کہ پردہ بات کر رہا ہے۔ اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ پردہ مصروف کار نہیں بلکہ وہ تو محض ایک حجاب ہے۔ گفتگو کرنے والا پردے سے باہر آ جائے تو سب جان لیں کہ پردہ ایک بہانہ تھا۔ خدا کے لولاء نے بغیر اسباب کے کام ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ اسباب سے بالکل آزاد تھے، پھر بھی کام سرانجام پا گئے۔ جیسے پہاڑ میں سے لونٹ نکل آئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا۔ اور سنگِ خارہ سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ اور جیسے حضور سرور کائنات ﷺ نے بغیر کسی لوزار کے اشارہ ہی سے چاند کو شق کر دیا۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ کے بغیر وجود میں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی۔

۱	در تحیات و سلام	اصالحین	در جملہ انبیاء آمد	دیں
۲	دما شد جنگلی آئینہ	کوزا در یک گن در ریتہ		
۳	زانکہ خود مودع جزیک عطش نیست	کیش ہڈیں روی جز یک کیش نیست		
۴	زانکہ ہر مودع جو حق رود	در صور و افلاس عادت رود		
۵	دما جز مستحق را کے کہند	یک در چہشت گمرہ ی شود		

اس طرح کے کرشموں کی کوئی حد نہیں۔ پس جب انہیں دیکھا تو سمجھ گئے کہ اسباب محض بہانہ ہیں۔ کار ساز کوئی دوسرا ہے۔ اسباب سوائے ردپوشی کے اور کچھ نہیں، تاکہ لوگ ان اسباب ہی میں مشغول رہیں۔ زکریا علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے فرزند دوں گا۔ وہ پکار اٹھا کہ میں بوڑھا ہو چکا۔ میری بیوی بوڑھی ہو چکی۔ آلہ شمولی کمزور ہو گیا ہے۔ بیوی اس حالت کو پہنچ چکی ہے کہ چہ اور حمل ہو سکنے کا امکان باقی نہیں رہا۔ اے خدا! ایسی بڑھیا کو کیسے چہ پیدا ہوگا؟

قال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی
الکبر وامراتی عاقرو۔ (سورہ آل عمران :
کیسے ہو گی؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں
بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ع ۴)

جواب آیا خبردار زکریا! تو نے پھر سر رشتہ گم کر دیا۔ میں نے سو ہزار مرتبہ بغیر اسباب کے کام کر کے دکھائے ہیں، تو انہیں بھول گیا۔ تو نہیں جانتا کہ اسباب بہانہ ہوتے ہیں۔ میں اس بات پر قادر ہوں کہ اسی لمحہ تیرے دیکھتے ہی دیکھتے تھم میں سے سو ہزار بچے پیدا کر دوں۔ بغیر عورت کے اور بغیر حمل کے۔ بلکہ اگر میں اشارہ کر دوں تو دنیا میں ایسی خلقت پیدا کر دوں جو پیدائش کے وقت ہی سے تمام کی تمام بالغ اور دانا ہو۔ کیا میں نے تجھے عالم ارواح میں بغیر ماں اور باپ کے ہست نہیں کیا۔ تیرے اس وجود میں آنے سے پہلے میں نے تجھ پر الطاف و عنایت کیں۔ تو انہیں کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ انبیاء، اولیاء اور نیک و بد خلایق کے احوال کو ان کے مراتب اور جوہر پر قیاس کرنا ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ کافرستان سے غلاموں کو مسلمانوں کے ملک میں لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو آئے پانچ سال ہو جاتے ہیں۔ بعض کو دس سال اور بعض کو پندرہ سال بیت جاتے ہیں۔ وہ غلام جو جھگن میں لائے جائیں اور مسلمانوں کے درمیان

رہ کر کئی سال پرورش پائیں اور بوڑھے ہو جائیں، وہ اپنے ملک کے حالات کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہاں کی کوئی نشانی انہیں یاد نہیں رہتی۔ اور جو ذرا بڑے ہوتے ہیں، انہیں کچھ کچھ یاد رہتا ہے۔ اور جو زیادہ مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں، انہیں بڑا کچھ یاد رہتا ہے۔ بالکل یہی حال حضور باری تعالیٰ میں ارواح کا تھا کہ :

الست بربکم قالوا بلیٰ۔ (اعراف : ۲۲) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ؟

عرض کیا کہ ضرور ہیں ! ان ارواح کی غذا اور خوراک خدا کا کلام تھا، جو بغیر حرف کے اور بغیر آواز کے تھا۔ جب ان ارواح میں سے بعض کو عالم طفلی ہی میں اس دنیا میں لے آئے۔ اور مدت کے بعد انہوں نے یہاں وہ کلام سنا تو وہ احوال انہیں یاد آئے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کلام سے پہچانے پایا۔ یہ فریق بہت محبوب ہے کہ کفر اور گمراہی کے گڑھے میں مکمل طور پر گر گیا۔ بعض کو وہ کلام تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے۔ وہاں کا جوش اور وہاں کی خواہش ان میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ مومن ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں، تو ان کی نظر میں وہی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جو اس قدیم وقت میں تھی۔ ان کے سامنے سے حجاب نکلی اٹھ جاتے ہیں۔ اور انہیں وہی وصل میسر آ جاتا ہے۔ اور یہ لوگ انبیاء اور اولیاء ہیں۔

نااہل سے راز کی بات نہ کر

ہم دوستوں کو وصیت کرتے ہیں کہ جب ان کے باطن میں عروسی معنی چہرہ دکھائے اور اسرار کھلنے لگیں تو خبردار وہ غیروں کو یہ بات نہ بتائیں۔ اور اس کی شرح نہ کریں۔ اور یہ بات جو ہم سے من رہے ہیں، ہر کسی سے نہ کہتے پھریں۔

لَا تَعْطُوا الْحِكْمَةَ لَغَيْرِ أَهْلِهَا فَتُظْلَمُوا وَلَا تَنْصَحُوا عَنْ أَهْلِهَا فَتُظْلَمُوا هُمْ.
 حکمت نااہلوں کو نہ دو ورنہ حکمت پر ظلم ہو گا
 اور اہل سے حکمت کو نہ چھپاؤ، ورنہ ان پر ظلم
 ہو گا۔

اگر تجھے تیری معشوقہ مل جائے اور وہ تیرے گھر میں چھپی ہو، اور وہ کہے کہ مجھے کسی کو نہ دکھاؤ، کیونکہ میں تمہاری چیز ہوں۔ تو تیرے لیے یہ ہرگز جائز اور مناسب نہیں کہ تو اسے بازار میں پھرائے۔ اور ہر کسی سے کہتا پھرے کہ اس حسینہ کو دیکھئے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بات اس معشوقہ کو ہرگز پسند نہیں آئے گی کہ وہ ان کے پاس جائے، وہ تجھ پر غصہ ہو گی۔ خداوند تعالیٰ نے یہ اسرار کی باتیں ان لوگوں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ دوزخی لوگ اہل بہشت کی منت کریں گے اور کہیں گے، آخر تمہارا احسان اور مروت کہاں ہے؟ خداوند تعالیٰ نے جو انعامات اور بخششیں تم پر کی ہیں، اگر ان میں سے آپ ازراہ بندہ نوازی خیرات کے طور پر ہمارے آگے بھی ڈال دیں اور ایثار کریں تو کیا ہو جائے گا:

وَلِلْأَرْضِ مِنَ كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ. اہل کرم کے پیالے میں سے زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔

ہم اس آتش میں جل رہے ہیں اور پگھل رہے ہیں۔ اگر بہشت کے ان میوؤں اور آب ہائے زلال میں سے تھوڑا سا ہماری جان پر بھی ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا۔

وَنَادَىٰ اصْحَابُ النَّارِ اصْحَابَ الْجَنَّةِ اَللّٰهُ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَفْضَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمَهُمَا عَلَی الْكَافِرِیْنَ.
 اہل دوزخ، جنت والوں کو پکار کر درخواست کریں گے کہ ذرا ہمیں بھی پانی عنایت کرو۔ یا اللہ نے اپنے فضل سے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے، اسی میں سے کچھ عنایت کرو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ خدا نے یہ نعمتیں

کافروں پر حرام کر دی ہیں۔

اس نعمت کا بیج دُنیا میں تھا۔ چونکہ تم نے اسے وہاں نہ بویا اور نہ اس کی آبیاری کی۔ اور وہ بیج ایمان، صدق اور عملِ صالح تھا۔ یہاں اب تم کیا لو گے؟ اور اگر ہم ازراہِ کرم تمہارے لیے ایثار کر بھی دیں، تو چونکہ خدا نے انہیں تم پر حرام کر دیا ہے، تمہارے حلق جلا دیئے جائیں گے، اور یہ نعمتیں تمہارے گلے سے نیچے نہیں اتر سکیں گی۔ اور تم انہیں تھیلی میں ڈالو گے تو تھیلی پھٹ جائے گی اور یہ گر جائیں گی۔

منافقوں اور غیروں کی ایک جماعت حضور سرورِ کائنات ﷺ کے پاس آئی۔ صحابہ کو شرحِ اسرار تھی۔ انہوں نے حضور سرورِ کائنات ﷺ کی مدح کی۔ حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا۔ خَمَرُوا آيَتَكُمْ (طاری، بابِ خَمَرُ مِنَ الدُّوَابِ فَوَاسِقِ) اپنے برتنوں کو ڈھانک لو۔ یعنی اپنی صراحیوں، پیالوں، دیگوں اور مشکوں کے منہ ڈھانک لو۔ اور انہیں چھپا لو کہ ایک قسم کے جانور پلید اور زہرناک ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے کوزوں میں گر جائیں اور نادانی سے ان کوزوں میں سے پانی پی لیں۔ اور تمہارا نقصان ہو۔ حضور ﷺ نے اس طرح اصحاب سے فرمایا کہ حکمت کو اغیار سے پوشیدہ رکھو۔ اور منہ اور زبان کو غیروں کے سامنے نہ کھولو۔ کیونکہ یہ چوہے ہیں۔ یہ لوگ اس حکمت اور نعمت کے قابل نہیں۔

فرمایا کہ وہ امیر جو میرے پاس سے اٹھ کر باہر گیا ہے، اگرچہ اس نے ہماری بات تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھی۔ مگر اجمال کے طور پر وہ اتنا سمجھ گیا ہے کہ ہم اسے حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کی نیاز مندی اس کے سر ہلانے اور اس کی مردمِ محبت کو ہم سمجھتے ہیں۔ آخر وہ وہقان جو کسی شہر میں آتا ہے، نماز کی لڑان سنتا ہے۔ اگرچہ وہ لڑان کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانتا مگر مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔

عشق اور شوق

فرمایا کہ ہر ایک محبوب حسین ہے، مگر اس کے برعکس صحیح نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو حسین ہے، محبوب بھی ہو۔ حسن محبوبیت کا جزو ہے۔ اور محبوبیت اصل ہے۔ جب محبوبیت موجود ہو تو حسن موجود ہوتا ہے۔ کسی چیز کا جزو اپنے کل سے جدا نہیں۔ وہ کل کے تابع ہے۔ مجنوں کے زمانہ میں لیلیٰ سے زیادہ خوبصورت، حسین موجود تھے۔ مگر وہ مجنوں کے محبوب نہ تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ مجنوں سے کہا، ہم لیلیٰ سے زیادہ خوبصورت حسین تیرے پاس لاتے ہیں۔ مجنوں نے جواب دیا، میں لیلیٰ کو اس کی صورت کی وجہ سے دوست نہیں رکھتا۔ لیلیٰ صورت نہیں ہے۔ لیلیٰ میرے ہاتھوں میں ایک جام ہے۔ میں اس جام سے شراب پیتا ہوں اور تمہاری نظر پیالہ پر ہے۔ تم شراب سے آگاہ نہیں ہو۔ اگر میرا پیالہ سونے کا بنا ہوا اور جواہرات سے مرصع ہو، مگر اس میں سرکہ بھرا ہوا ہو، یا اس میں شراب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو وہ پیالہ میرے کس کام کا؟ ہاں وہ پیالہ جو خولہ پر لا اور ٹوٹا ہوا ہو مگر اس میں شراب ہو، اس زرتین پیالہ بلکہ ایسے سو زرتین پیالوں سے بہتر ہے۔ عشق اور شوق چاہیے، تاکہ تو شراب اور پیالہ کو علیحدہ علیحدہ پہچان سکے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بھوکے آدمی نے دس دن کوئی چیز نہیں کھائی۔ اس کے مقابلہ میں ایک دوسرے آدمی نے دن میں ہر روز پانچ پانچ مرتبہ کھانا کھلیا۔ اب دونوں کی نظر ایک روٹی پر پڑی۔ میرا آدمی کو وہ روٹی محض ایک ”ٹان“ کی شکل ہی میں نظر

لکھا کہ مجنوں را زجمل	حسن لیلیٰ نیست چندی بہت سل
بہتر از دے صد ہزاروں دلہا	بہت بچوں با در شرائے کیا
گفت صورت کوہ است و حسن سے	سے خدائے میدد از طرف دے
مرثا را سرکہ دلو تر کوہ اش	تا باشد عشق لو تا گوش کن

آئی۔ مگر بھوکے آدمی نے اسے ”جان“ سمجھا۔ پس یہ جان پیالہ کی طرح ہے اور اس کی لذت پیالہ میں پڑی ہوئی شراب جیسی ہے۔ اس شراب کو ظہر اشتہاد شوق کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا۔ تو اشتہاد اور شوق حاصل کر تا کہ تو صورت میں نہ رہے۔ اور کون و مکان میں تجھے معشوق ہی معشوق نظر آئے۔ دُنیا کے لوگ پیالوں کی طرح ہیں۔ اور یہ علوم و فنون اور عقل و دانش پیالے کے نقوش ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ جب پیالہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نقوش نہیں رہتے۔ پس کام کی چیز وہ شراب ہے، جو ان پیالوں کے قالب میں ہے۔ اور جو شخص شراب پیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمالِ صالح ہی ہیں۔

مسائل کے پیش نظر دو باتیں ہونی چاہئیں، ایک یہ کہ اسے پورا یقین ہو کہ میں جو کہتا ہوں اس میں خاٹی ہوں۔ صحیح بات اس کے علاوہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جو سوچتا ہے، سمجھے کہ اس سے بہر اور اس سے بالا کوئی حکمت موجود ہے، جسے میں نہیں جانتا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ :

السؤال نصف العلم۔
سوال فی نصفہ آوہا علم ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

ہر شخص دوسرے آدمی کی طرف رجوع حق کی غرض سے کرتا ہے۔ سب کا مطلوب حق ہی ہے۔ طالبِ حق اسی امید میں اپنی عمر صرف کر دیتا ہے۔ مگر ان کے درمیان تمیز کرنے والا چاہیے، جو یہ جان لے کہ ان میں مصیب کون ہے۔ اور اس پر جو زخم کا نشان ہے وہ بادشاہ کے چوگان کا ہے، تاکہ ایک گولہ موحّد ہو۔ پانی میں غرق وہ ہے جس پر پانی تصرف رکھتا ہے۔ اور اسے پانی پر تصرف حاصل نہیں۔ تیرا کہ انسان اور غرق ہو جانے والا آدمی دونوں پانی میں ہیں۔ مگر غرق ہونے والے کو پانی یہاں لے جاتا ہے اور وہ

پانی کا محمول ہے۔ اس کے مقابلہ میں تیراک اپنی قوت کا حامل ہے۔ لور آپ اپنے اقتدار میں ہے۔ پس ہر حرکت لور ہر فعل لور قول جو غرق ہونے والے سے صادر ہوتا ہے، پانی کی طرف سے ہے، اس کا اپنا نہیں۔ وہ درمیان میں محض ایک بہانہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو دیوار سے بات سنے۔ تو جانتا ہے کہ بات دیوار نے نہیں کی۔ کوئی ہے جس نے دیوار کو بولنے پر آمادہ کیا ہے۔ اسی طرح لولیاں موت کے آنے سے پہلے ہی مردہ ہیں۔ لور درو دیوار کا حکم چالائے ہوئے ہیں۔ ان میں سر موزندگی باقی نہیں رہی۔ دست قدرت میں یہ سپر کی مانند ہیں۔ سپر کی حرکت سپر کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ لور انا الحق کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ سپر کہتی ہے، میں درمیان میں نہیں ہوں۔ حرکت خدا کے ہاتھ سے ہے۔ اس سپر کو خدا دیکھتا ہے۔ لور خدا سے بچہ آزمائی نہ کرو۔ کیونکہ جنہوں نے اس سپر کو زخمی کیا ہے، درحقیقت انہوں نے خدا سے جنگ کی ہے، لور اپنے آپ کو خدا پر وے مارا ہے۔ گوستنا ہے کہ آدم سے لے کر آج تک ان پر کیا گزری۔ فرعون، شدلو، نمرود، قوم لوط لور ثمود سے لے کر اس وقت تک جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ ایسی سپر قیامت تک موجود ہے۔ ایک دور کے بعد دوسرے دور میں۔ بعض دفعہ یہ سپر انبیاء کی صورت میں لور بعض دفعہ لولیاں کی شکل میں ہوتی ہے۔ تاکہ متقی لوگ شقی القلب لوگوں سے ممتاز ہوں لور لولیاں دشمنوں سے۔ پس ہر ولی خلقت کے لیے حجت ہے۔ خلقت اس سے جس قدر تعلق پیدا کراتی ہے۔ اس کے مطابق خلقت کا مرتبہ لور مقام متعین ہوتا ہے۔ اگر خلقت اس سے دشمنی کرے تو گویا اس نے وہ دشمنی خدا سے کی۔ لور اگر وہ اس سے دوستی کرے، تو اس کی یہ دوستی خدا سے ہوگی کیونکہ :

من راہ فقد رانی ومن قصده فقد
جس نے اسے دیکھا، مجھے دیکھ لیا۔ جس نے
اس کا قصد کیا، اس نے میرا قصد کیا۔
قصداً۔

خدا کے بندے اللہ کے رازوں کے محرم ہیں۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ کے
خادموں نے ہستی کی تمام رگوں، شہوت اور خیانت کے بیجوں کو مکمل طور پر کاٹ ڈالا
ہوا ہے اور پاک کر دیا ہے۔ تو بالضرور وہ ایک دُنیا کے مخدوم ہو گئے ہیں اور محرمِ اسرار بن
چکے ہیں:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔
پاک لوگوں کے سوا اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔
فرمایا اگر ہر گوں کے مزار کی طرف پیٹھ پھیر رکھی ہے۔ لیکن یہ انکار اور غفلت
کی وجہ سے نہیں تو سمجھو کہ ساری توجہ انہی کی روح کی طرف ہے۔ اس لیے کہ یہ بات جو
میرے منہ سے نکلتی ہے، یہ انہی کی طاقت سے ہے۔ اگر ان کے جسم کی طرف پیٹھ پھیر
لیں۔ اور ان کی جان کی طرف منہ کر لیں تو اس میں نقصان نہیں۔

شاعری سے بیزاری

مجھے عادت ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی دل آزرہ ہو۔ یہ جو ایک گروہ
نے سماع میں میرے سامنے گانا شروع کر دیا۔ اور بعض دوستوں نے اسے منع کیا، تو مجھے یہ
بات پسند نہیں آئی۔ میں سو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری خاطر کسی سے کچھ نہ کہو۔ میں اسی
سے راضی ہوں۔ میں اس حد تک ولداری کرتا ہوں کہ وہ دوست جو میرے پاس آتے
ہیں، اس خوف سے کہ وہ ملول نہ ہوں، میں شعر کہتا ہوں، تاکہ ان کی توجہ لگی رہے۔ ورنہ
کہاں میں اور کہاں شعر۔ خدا کی قسم میں شعر سے بیزار ہوں۔ اس سے بری چیز میرے
نزدیک کوئی نہیں!

۱۔ شعر چہ باشد بر من تاکہ توں لاف دهم
ہست مرا غنای دگر غیر ثنوں شعرا
شعر چہ لریت یہ من پس کی پود چو
در یہ را تو بخوی ماہ منور ہما
(یہ اگلے صفحے پر)

یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص مہمان کی اشتہا کے لیے کیسہ میں ہاتھ ڈالے۔ اسے ہلائے اور دھوئے۔ چونکہ مہمان کی اشتہا کسبہ سے ہے، اس لیے یہ لازم ہوا۔ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں شہر میں خلقت کو کونسا سامان چاہیے۔ اور کس سامان کے خریدار موجود ہیں۔ اس ضرورت کے مطابق ہی آدمی سامان خریدتا اور پچھتا ہے۔ خواہ وہ سامان گھنیا قسم کی متاع ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے علوم کی تحصیل کی۔ اور اس میں تکالیف اٹھائیں، تاکہ فضلا، محققین، ذریعہ اور دقیقہ رس لوگ میرے پاس آئیں۔ اور میں انہیں نفیس اور نایاب اشیاء پیش کروں۔ خود خدا نے یہی چاہا۔ اس نے سب علوم کو یہاں جمع کر دیا۔ اور ان سے متعلق تکالیف بھی یہاں لے آیا تاکہ میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں۔

میں کیا کر سکتا تھا۔ میرے ملک اور میری قوم میں شاعری سے زیادہ باعزت و ننگ کوئی کام نہ تھا۔ اگر ہم اس ملک میں رہتے تو وہاں کی طبائع کے مطابق زندگی بسر کرتے، اور وہی کچھ کرتے، جو وہاں کے لوگ چاہتے۔ جیسے درس دینا، کتابیں تصنیف کرنا، ذکر و وعظ کرنا اور زہد و عمل کو ظاہر اطور پرہیزگار لانا۔

علم اور عمل

میر پرورد نے مجھ سے کہا، اصل چیز علم ہے۔ میں نے جواب دیا، اہل علم اور طالب عمل کہاں ہیں، تاکہ میں انہیں عمل کر کے دکھاؤں۔ تو ابھی باتیں سننے کا طالب ہے۔ تو کان لگائے ہوئے ہے کہ باتیں سنے۔ اور اگر میں باتیں نہ کروں، تو ٹوکھل ہو جاتا

(بقیہ) چوں باشد تو سعادت یام ز خود فراغت
من پیش ویر میخواستم گنجد خود را مشغول
اس کھن و توضیح لزوی و خور ماند
کنوں ہی فہم کہ تو لگنت خویش و آخری
(تعلیمات مولانا روم)

ہے۔ تو عمل کا طالب بن تاکہ میں تجھے کچھ دکھاؤں۔ مجھے دُنیا میں ایسے مرد کی ضرورت ہے، جسے میں عمل دکھا سکوں۔ کردار کا خریدار مجھے نہیں ملتا۔ گفتار کا خریدار مل جاتا ہے۔ میں گفتار میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو عمل کو کیا جانے، جبکہ تو عامل نہیں۔ عمل کو عمل سے سمجھا جاسکتا ہے اور علم کو علم سے۔ صورت کو صورت سے اور معنی کو معنی سے۔ جب یہ راستہ ہی خالی ہے اور اس میں کوئی رلو رو نہیں، تو اگر ہم اس رلو گزر میں ہیں اور عامل ہیں تو اس سے کیا، ہمیں کون دیکھے گا۔ آخر نماز روزہ تو عمل نہیں، یہ تو عمل کی ظاہری صورت ہے۔ عمل روحانی ہے اور وہ باطن میں ہے۔ حضرت آدمؑ کے زمانہ سے لے کر حضور سرور کائنات ﷺ کے وقت تک نماز روزہ موجودہ صورت میں نہ تھے اور عمل تھا۔ پس یہ عمل کی صورت ہوئی۔ عمل دراصل روحانی ہے اور وہ انسان کے باطن میں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو کہتا ہے، دوائے اپنا عمل کیا۔ اب یہاں عمل سے مراد عمل کی صورت نہیں۔ اس سے معنویت مراد ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں، وہ آدمی فلاں شہر میں عامل ہے۔ وہ کسی چیز کی صورت نہیں دیکھتے جو کام اس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس عامل کے واسطے سے پکارے جاتے ہیں۔ پس عمل یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمل ایک ظاہر اچیز ہے۔ اگر منافق آدمی اس صورتِ عمل سے کہیں کام لے تو یہ اس کے لیے فائدہ رکھتا ہے۔ جب اس میں صدق اور ایمان کی معنویت نہیں تو یہ سب چیزیں جنہیں تو عمل کہتا ہے، محض گفتار اور قول ہیں تجھے گفتار اور قول کی خبر نہیں۔

تو اسے خوار دیکھتا ہے۔ گفتار درحقیقت عمل کا پھل ہے۔ کیونکہ قول عمل سے پیدا

ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دُنیا کو قول ہی سے پیدا کیا تھا۔ کہا:

کن فیکون۔ ہو جا، پس ہو گیا۔

اور ایمان دل میں ہے۔ اگر اس کا اظہار قول سے نہ ہو تو بے سود ہے۔ اور نماز کہ

فعل ہے، اگر تو اس میں قرآن نہ پڑھے تو درست نہیں۔ اس وقت جب کہ تو کہتا ہے، قول معتبر نہیں ہے، تو یہ بات بھی تو قول ہی سے کہتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ جب ہم نیکی اور عمل صالح کرتے ہیں، اگر ہم خدا سے امیدوار ہوں اور خیر کی توقع کریں، تو اس کی جزا میں ہمارے لیے زیان ہے یا نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم امید رکھنی چاہیے اور ایمان، یہی خوف ورجا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے دریافت کیا کہ خود رجا بہت اچھی ہے۔ خوف کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، تو مجھے رجا کے بغیر خوف دکھا دے، یا خوف کے بغیر رجا۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں تو یہ سوال کیسے پوچھتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے گندم بوئی۔ وہ امید رکھتا ہے کہ اس سے بے شک گندم ہی پیدا ہوگی۔ مگر اس سلسلہ میں وہ خائف بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی مائع اور آفت پیش آجائے۔ پس معلوم ہوا کہ امید بغیر خوف کے نہیں۔ خوف کو امید کے بغیر اور امید کو خوف کے بغیر ہرگز تصور نہیں کیا جس سلسلہ میں اگر کوئی امیدوار ہو، اور جزا اور احسان کی توقع رکھتا ہو تو وہ اس کام میں بہت سرگرم اور کوشاں ہوگا۔ یہ توقع اس کے پر ہیں۔ پر جتنے مضبوط ہوں گے، اتنی ہی پرواز زیادہ ہوگی۔ اور اگر وہ ناامید ہو تو ست اور کاہل ہو جائے گا، اور اس سے کوئی نیکی اور بھلائی نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا آدمی کڑوی دوا پی لیتا ہے اور دس شیریں لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اسے صحت کی امید نہ ہو تو اس سے یہ کیسے برداشت ہو سکے۔ انسان حیوانِ ناطق ہے۔ انسان حیوانیت اور گویائی سے مرکب ہے۔ جیسے اس میں حیوانیت دائمی ہے، اور اس سے جدا نہیں، گویائی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وہ اس میں دائمی ہے۔ اگر وہ ظاہر ابات نہیں کرتا، تو باطن میں بات کر لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ناطق ہے۔ اس کی مثال سیلاب جیسی ہے کہ اس میں کیچڑ ملا ہوتا ہے۔ صاف پانی اس کا نطق ہے، اور کیچڑ اس کی حیوانیت ہے۔ لیکن کیچڑ اس میں عارضی ہے۔ کیا تو نہیں

دیکھتا کہ یہ کچھڑ اور اجساد رخصت ہو جاتے ہیں اور سڑ گل جاتے ہیں، مگر اس کا نطق و حکایت اور اس کے علوم، نیک و بد کی دست برد سے بچا رہتے ہیں۔

اہل دل نکل ہے۔ جب ٹوٹنے سے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا۔ کیونکہ:

الصید کلہ فی جوف الفراء۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔

دنیا کی سب مخلوقات اجڑا ہیں اور وہ نکل ہے۔

ترجمہ شعر: سب نیک و بد درویش کا بھو ہیں، جو ایسا نہیں، وہ درویش نہیں ہے۔ اب جبکہ ٹوٹنے سے دیکھ لیا جو نکل ہے، ٹوٹنے قطعی طور پر سارے عالم کو دیکھ لیا۔ اسے دیکھنے کے بعد ٹوٹے دیکھے گا گویا دوبارہ دیکھے گا۔ اور اقوال میں اس کا قول قول نکل ہے۔ جب ٹوٹنے اس کا قول سن لیا، اس کے بعد ٹوٹے جو قول سنے گا، وہ قول مقرر ہو گا۔

ترجمہ شعر: جس نے اسے منزل میں دیکھا گویا کہ اس نے ہر انسان اور ہر مکان کو دیکھ لیا۔

ترجمہ شعر: اے بندہ الہی کے نسخہ ٹوٹ ہی ٹوٹ ہے۔ اور اے جمال شاہی کے آئینہ! تو ہی تو ہے۔

ترجمہ شعر: جو کچھ دنیا میں ہے، وہ تجھ سے باہر نہیں۔ ٹوٹے جو کچھ چاہتا ہے، اپنے آپ ہی میں تلاش کر۔

عقل کا اثر

ہم نے کہا، اس سے قبل کافریت کو پوجتے اور سجدہ کرتے رہے ہیں۔ اس

زمانہ میں ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ ہم جلتے ہیں اور مغلوں کے سامنے سجدہ تعظیم کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی حرص دہوا، کینہ، حسد کے کئی امت ہم اپنے باطن میں بھی رکھتے ہیں۔ ہم ان سب کے تابع ہیں۔ پس ظاہر اور باطن میں ہم وہی کام کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔

فرمایا، مگر یہاں دوسری بات ہے۔ جب تمہاری طبیعت میں یہ آتا ہے کہ یہ بد اور ناپسندیدہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کی آنکھ نے اس بے مثال اور عظیم چیز کو دیکھا ہے۔ یہی اسے زشت اور قبیح دکھاتی ہے۔ کھاری پانی اسی شخص کو کھاری معلوم ہوتا ہے، جس نے شیریں پانی پیا ہو:

وبضدھا تبیین الاشیاء۔
خند سے چیزوں کے درمیان فرق کیا جاتا

ہے۔

پس خداوند تعالیٰ نے تمہاری روح میں ایمان کا نور رکھ دیا ہے۔ یہی کاموں کو زشت دکھاتا ہے، خوب کے مقابلہ میں زشت ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ دوسرے لوگوں میں یہ درد موجود نہیں، وہ جس حال میں ہیں خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود خداوند تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں وہ کچھ دے جو تمہیں مطلوب ہے اور تمہاری ہمت تمہیں جتنی درد لے جا سکے، وہیں تک جاؤ گے:

الطیر بطیر بجناحیه والمؤمن یطیر
پرندہ اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے اور مومن اپنی
ہمت سے۔
بہمتہ۔

خلقت کی تین اصناف ہیں۔ بعض ملائکہ ہیں کہ یہ عقل محض ہیں۔ ان کی فطرت میں عبادت، بندگی اور ذکر ہے۔ یہی ان کی خوراک ہے اور اسی سے وہ زندہ ہیں۔ ان کی مثال پانی کی مچھلی کی سی ہے کہ اس کی زندگی پانی ہی سے ہے۔ اس کا لوڑھنا چھوٹا پانی

ہے۔ پانی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں۔ یہ صنف شہوت سے معرا ہے، پاک ہے۔ اگر اسے شہوت نہیں آتی۔ اور نفسانی خواہش نہیں ہوتی، تو چونکہ وہ اس سے پاک ہے۔ یہ اس کی کوئی نیکی نہیں۔ اسے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ اور اگر وہ بندگی جلاتا ہے تو اسے شہر میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ اس کی فطرت ہی یہی ہے۔ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ دوسری صنف جانور ہیں کہ ان میں محض شہوت ہے، عقل انہیں نہیں روکتی۔ انہیں اس مسکین آدمی کی طرح تکلیف نہیں پہنچتی جو عقل اور شہوت سے مرکب ہے، جس کا نصف فرشتہ ہے اور نصف حیوان۔ نصف سانپ ہے اور نصف مچھلی، جسے مچھلی پانی کی طرف کھینچتی ہے اور سانپ خاک کی طرف، جو کش مکش میں ہے اور جنگ کر رہا ہے۔

من غلب عقلا شہوتہ فہو اعلیٰ من
الملائکۃ ومن غلب شہوتہ عقلا
شہوت کو عقل پر غالب کیا، وہ جانوروں سے
فہو ادنیٰ من البہائم۔

بھی بدتر ہوں

ترجمہ شعر: فرشتہ علم سے آزلو ہوا اور جانور جمالت سے۔ آدم زلوان دو کی جنگ میں
رہا۔

اب بعض آدمیوں نے عقل کی اتنی متانت کی کہ وہ کلی طور پر فرشتہ بن گئے
اور نور محض ہو گئے۔ یہ لولیاں اور انبیاء ہیں، یہ خوف درجہ سے آزلو ہوئے۔
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ نہ انہیں خوف ہے اور نہ وہ محزون ہوتے
ہیں۔

۱۔ یہ مخلوقات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں۔ مشنوی مولانا روم میں اس معنی کو یوں لوا کیا گیا ہے:
کوئی زلوا طرہ مجنونیت تو فرشتہ سرشت و زحیوی
گر بدیں میل ی کند کم قریں در بدیں میل ی کند بہ از قریں

یہاں تک کہ وہ کلی طور پر عقل کا حکم ماننے لگے۔ بعض کی عقل پر شہوت غالب آگئی اور بعض عقل اور شہوت کے نزاع میں رہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے اندر رنج، درد، آہ و فغاں اور تھمر پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ لوگ اپنی زندگی سے راضی نہیں ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ اولیاء ان کے مختصر ہیں کہ وہ بن مومنوں کو اپنی لولیائی کی منزل پر پہنچائیں اور اپنے جیسا بنالیں۔ اور شیاطین بھی ان کے مختصر ہیں کہ انہیں اسفل السالین بنالیں۔ شیاطین انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔

ترجمہ شعر: ہم چاہتے ہیں اور دوسرے بھی چاہتے ہیں۔ دیکھئے قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے اور نصیب کس کی مدد کرتا ہے۔

سورة النصر کی تفسیر

جب خدا کی نصرت آئی۔

اذا جاء نصر الله.

ظاہر بین مفسر اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ اتنی امت رکھتے تھے کہ ساری دنیا کو مسلمان بنالیں اور اسے خدا کے راستہ پر لے آئیں۔ آپ نے جب اپنی وفات قریب دیکھی تو کہا۔ آہ! کہ میں زندہ نہ رہا کہ دنیا کو دعوت دیتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کھا، جس لمحہ ٹو گزر گیا۔ جن ملکوں اور جن شہروں کو ٹو نے لشکر اور تلوار سے فتح کیا۔ میں ان سب کو بغیر لشکر کے مطیع اور مومن بنا دوں گا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وفات کے آخر پر تو دیکھے گا کہ خلقت ہر دروازہ سے آتی ہے۔ اور گروہ در گروہ مسلمان ہوتی جاتی ہے۔ جب تو یہ نشان دیکھے تو جان لے کہ تیرے سفر آخرت کا وقت آپہنچا۔ اب تسبیح پڑھ اور استغفار کر کہ تو وہاں آجائے گا۔

لیکن محقق کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے، وہ اپنے عمل اور جد جہد سے لوصاف بد کو دور کر لے گا۔ جب وہ بہت مجاہدہ کرتا ہے اور اپنی قوتوں اور لوازدوں کو استعمال میں لانے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے سمجھا کہ وہ تیری قوتِ فعل اور عمل سے ہو جائے گا۔ یہ ایک سنت ہے جو میں نے بنا لی ہے۔ یعنی یہ کہ جو کچھ تیرے پاس ہے، وہ میرے راستے میں خرچ کر۔ اس کے بعد اس بے پایاں راہ سے ہماری بخشش پہنچتی ہے۔ میں تجھے فرماتا ہوں کہ ان کمزور دست و پا سے چل پھر۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کمزور پاؤں سے تجھ سے یہ راستہ نہیں کٹے گا۔ بلکہ سو ہزار سال میں اس راستے کی ایک منزل بھی تجھ سے قطع نہیں ہو سکتی۔ سوائے اس کے کہ جب تو اس راستے پر چلے، تیرے پاؤں جواب دے جائیں، ٹو گر پڑے۔ اور تجھ میں کوئی طاقت چلنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ تجھے اٹھالے، جس طرح چہ کو جب وہ شیر خوار ہو گود میں اٹھا لیتے ہیں، جب چہ بواہو جاتا ہے تو اسے گود سے اتار دیتے ہیں تاکہ وہ چلے۔ اس وقت جبکہ تو قوتیں رکھتا تھا اور مجاہدات کرتا تھا۔ ہم کبھی کبھی تیری بیداری اور نیند میں تجھے اپنا لطف و کرم دکھا دیتے، تاکہ ہماری طلب میں تجھے طاقت حاصل رہے اور ٹو امیدوار رہے۔ اب جبکہ تیرے قوائے نہیں رہے، تیرے لوازدے نہیں رہے۔ تو ہمارے الطاف، بخششیں اور عنایتیں دیکھ کہ کس طرح فوج در فوج تیرے پاس آتی ہیں۔ ٹو نے اپنی سو ہزار کوشش سے ان کا زہ بھی نہ دیکھا تھا۔

نَسَبُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔
پس اپنے رب کی حمد سے تسبیح کر اور اس سے استغفار کر۔

لَ غُفْلٌ تَا مِیْرَا دَا پُیَا نَبُو مَرْکُشْ جَزْ شَاہْ بِلَا نَبُو
چہ غفول گفت و دست پا نمود و رعنا افتاد و در کور و کبود
(مثنوی مولانا روم)

اس فکر اور سمجھ پر استغفار پڑھ جو تجھے حتیٰ اور جس سے تو سمجھتا تھا کہ تو اپنے ہاتھ پاؤں سے وہ کام کرے گا۔ اور تو نے یہ نہ دیکھا کہ سب کچھ مجھ سے ہے۔ لیکن اب جبکہ تو نے دیکھ لیا ہے کہ سب کچھ مجھ سے ہے تو استغفار کر۔
 اُنہ کان تو آبا۔ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

دو قسم کی دوستی

ہم امیر کو دنیا اور اس کے مرتبہ، علم اور اس کے عمل کی وجہ سے دوست نہیں رکھتے۔ دوسرے لوگ اسے ان وجوہ کی بناء پر دوست رکھتے ہیں، کیونکہ وہ امیر کا منہ نہیں دیکھتے، امیر کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں۔ امیر آئینہ کی طرح ہے، اور یہ صفات قیمتی موتیوں کی طرح نور سونے کی طرح ہیں، جو آئینے کی پشت پر لگا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو سونے کے عاشق ہیں اور موتیوں کے عاشق ہیں، ان کی نظر آئینہ کی پشت پر ہے اور جو آئینہ کے عاشق ہیں، ان کی نظر موتیوں اور سونے پر نہیں۔ وہ اپنی نظر آئینہ پر جمائے ہوئے ہیں۔ اور آئینہ کو محض اس کے آئینہ ہونے کی وجہ سے دوست رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ آئینہ میں اپنا حسن دیکھتے ہیں۔ آئینہ سے وہ ملول نہیں ہوتے۔ لیکن وہ جن کا چہرہ بد صورت اور عیب دار ہے، وہ آئینہ میں زشتی دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے آئینہ کو پھیر دیتا ہے۔ اور ان جواہرات کا طالب ہوتا ہے۔ اب آئینہ کی پشت پر ہزار رنگ کے نقوش بناتے ہیں۔ اور جواہرات نکالتے ہیں۔ اس سے آئینہ کے چہرے کا کیا بگڑتا ہے؟ اب خداوند تعالیٰ نے حیوانیت اور انسانیت کو مرکب کیا ہے تاکہ دونوں ظاہر ہوں کہ :

وبضدھا تبیین الاشیاء۔ ضد سے اشیاء میں فرقی کیا جاتا ہے۔

کسی چیز کی تعریف اس کی ضد کے بغیر ممکن نہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ضد
میں، فرماتا ہے:

کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاجْبَتْ بَانَ اَعْرَافٍ. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے واجبہ
سمجھا کہ پہچانا جاؤں۔

پس یہ عالم پیدا کیا جو ظلمت ہے، تاکہ اس کا نور ظاہر ہو۔ اس طرح اس نے
لولیاء کو پیدا کیا کہ:

اُخْرِجْ بِصِفَاتِي اِلٰی خَلْقِي. میری صفات کو لے کر میری مخلوق کی
طرف آؤ۔

اور یہ خدا کے نور کے مظہر ہیں، تاکہ دشمن سے دوست جدا کیا جائے۔ اور یگانہ
سے یگانہ ممتاز کیا جائے۔ معنی کے لحاظ سے اس کیفیت کی کوئی ضد نہیں ہے۔ سوائے
ظاہری صورت کے، جس طرح کے آدم کے مقابلہ میں ابلیس، موسیٰ کے مقابلہ میں
فرعون، ابراہیم کے مقابلہ میں نمرود اور حضور سرور کائنات ﷺ کے مقابلہ میں یوحنا
پس لولیاء سے خدا کی ضد پیدا ہوتی ہے، اگرچہ معنی میں وہ ضد نہیں رکھتا۔ اس سے جتنی

۱	کج خلقی بُد ذہن ہاک کرد	خاک را تباں تر از الّاک کرد
۲	سخت کنزاً رحمۃ عجز	نقص کمز
۳	سخت کنزاً کنت عجزاً شنو	جوہر خود کم کن اشد شو
۴	گر برد بر غرہ ش کف شود	جوش امیعت لان اعراف شود
۵	چوں سرو د حکم ہزدن خور	اور در قدمت جلی و غبور
۶	بے زخمتے ضد را عجز نمود	وہی فہرے خل را ضدے نمود
۷	پس خلیفہ راحت صاحب سینا	عبد شایان را آئینہ
۸	پس صفائے بے حدودش دلو نو	دانگہ تر علت ضدش بہلو نو
۹	و علم افراخت اسپید و سیاہ	قی کے توہم دگر بلخ راہ
۱۰	در میان قی دو لشکر کہ وقت	چالش د پیکر آتچہ رفت رفت

(چہ لگے ملے ہر)

دشمنی اور ضد و کھاتے ہیں، اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور زیادہ مشہور ہوتے ہیں :
 یریدون لیطفوا نور اللہ بافواہم واللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں
 متم نورہ ولو کرہ الکفرون۔ (القاف : سے چھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا
 کر کے ہی رہے گا۔ اگرچہ یہ بات اہل کفر کو
 ع ۱) ناگوار ہی ہو۔

ترجمہ شعر : چاند نور چھڑکتا ہے، اور کتا بھونکتا ہے۔ اس میں چاند کا کیا قصور؟ کتا ایسا ہی
 ہے۔

ترجمہ شعر : چاند سے آسمان کے لڑکان نور لیتے ہیں۔ وہ کتا کیا حیثیت رکھتا ہے کہ زمین
 کا کتا بھی بن جائے۔

بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں خداوند تعالیٰ نعمت، مال، زر اور امداد سے
 عذاب دیتا ہے۔ اور ان کی جان ان سے گریز نہیں کرتی۔

ایک فقیر نے ملک عرب میں ایک امیر کو سولہ دیکھا۔ اس کی پیشانی میں انبیاء و
 اولیاء کی روشنی دیکھی۔ کہا سبحان اللہ!

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندوں کو نعمتوں سے
 بعد از عبادہ بالنعیم۔
 عذاب دیتا ہے۔

(بقیہ)

پہلیں دور	دوم پہل	حض نور پاک	لو تھیل
پہلیں دور	دوم علم و عدل	تا بہ نمرود آمد اندر	دور دور
دوم دور	دوم گشت و خیم	وہی دور لشکر کیوں گزر د جنگ جو	
دوم دور	دوم قرن قرن	تا سوئی و ہارمون غرق	
دوم دور	دوم سالما اندر	چو زعد رفت و طامت ی فزود	
دوم دور	دوم اکرم سدید حق	تا کہ ماند کہ مرد ایں دور سبکی	
دوم دور	دوم مہد مصطفیٰ	با بوجہل کی سہول جفا	

(مولانا روم)

اصل چیز معنی ہے

اپنی مقرر قرآن درست پڑھتا ہے۔ ہاں وہ قرآن کے ظاہری الفاظ کو درست پڑھتا ہے، لیکن معنی سے بے خبر ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ حال جو معنی کے لیے چاہیے اسے وہ رد کر دیتا ہے۔ اور اندھوں کی طرح پڑھتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سب آہی ہے۔ دوسرا اس سے بہتر سب آہی لے آتا ہے۔ یہ اسے رد کر دیتا ہے۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ اسے سب آہی کی پہچان نہیں۔ کسی نے اسے کہہ دیا کہ یہ سب آہی ہے۔ اس کے کہنے پر یہ اسے لیے پھرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو لڑکے اخروٹوں سے کھیلتے ہیں۔ جب اخروٹ کا مغزیہ اخروٹ کا تیل انہیں دیا جائے تو وہ اسے رد کر دیتے ہیں کہ اخروٹ تو وہ ہے جسے ہلایا جائے تو اندر سے جع جع کی آواز آئے۔ اگر یہ اخروٹ ہیں تو ان میں جع جع کی آواز کیوں نہیں؟ خدا کے خزانے بہت ہیں۔ اور خدا کے علوم بسیار ہیں۔ اگر وہ قرآن کو عقل سے پڑھتا ہے۔ تو دوسرے کے قرآن پڑھنے کو کیوں رد کرتا ہے۔ ایک قاری سے میں نے کہا، قرآن کتنا ہے :

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي
لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربّي.
خداوند تعالیٰ کے کلمات بیان کرنے کے لیے
تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے، چہرے اس
(الکف: ع ۱۲)

کے کہ خدا کے کلمات تمام ہوں۔

اب اس قرآن کا وزن پورے پچاس درم ہو سکتا ہے۔ اس کا لکھنا خدائی علم کی ایک رمز ہے۔ خدا کا سارا علم تنہا یہی نہیں ہے۔ عطار کاغذ میں تھوڑی سے دوا لپیٹ دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ عطار کی ساری دکان یہی ہے۔ یہ بے دقتی ہے۔ آخر حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے زمانہ میں قرآن تھا۔ خدا کا کلام تھا۔ عربی میں نہ تھا۔ میں نے یہ تقریر

کی تو اس سے قاری پر اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔

کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اصحاب میں سے جو کوئی ایک سورہ یا آدھی سورہ یاد کر لیتا، اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتے کہ اسے ایک سورہ یاد ہے۔ وہ جو قرآن کو کھا جاتے ہیں۔ ان کا ایک من یا دو من روٹیاں کھا جانا کون سی بڑی بات ہے۔ وہ انہیں منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ جگالی کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ وہ ہزار خردوار بھی کھا سکتے ہیں۔ آخر کہتا ہے:

رُبَّ تَالِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنَ يَلْعَنُهُ۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔

یہ ان لوگوں کے حق میں آیا ہے، جو قرآن کے معنی سے واقف نہیں۔ ان لوگوں کی ایک ایسی قوم ہے، جس کی آنکھیں خدا نے غفلت سے بند کر دیں۔ تاکہ وہ اس دُنیا کو تعمیر کرے۔ اگر بعض لوگوں کو اس دُنیا سے غافل نہ کر دیں تو دُنیا میں کوئی آبادی نہ ہو۔ غفلت عمارتیں اور آبادیاں پیدا کرنے والی ہے۔ آخر چھ غفلت ہی سے بڑا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے۔ اور جب اس کی عقل کمال کو پہنچتی ہے۔ تو وہ اس سے زیادہ دراز نہیں ہوتا۔ پس عمارت کا موجب اور سبب غفلت ہے اور دیرانی کا سبب ہوشیاری ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں، دو وجوہ کے سوا نہیں۔ یا میں حسد کی وجہ سے کہتا ہوں یا شفقت کی بنا پر۔ حاشا کہ یہ حسد کی وجہ سے ہو، اس لیے کہ حسد کی قیمت کچھ نہیں۔ اصل وجہ میری شفقت ہی ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ عزیز دوست کو روحانیت کے ذریعہ اپنی طرف کھینچوں۔

۱۔ در محلہ کم بے حافظ کے گرچہ شوق بود جانیں را نے
۲۔ پس ستون این جہل خود غفلت و حسد دولت کاں دوا دو پلست

کہتے ہیں کہ ایک شخص حج کے راستہ میں مصیبت میں گھر گیا۔ پیاس کی شدت اس پر غالب آگئی۔ لور وہ سخت بے تاب ہوا۔ اتنے میں اس نے دور ایک چھوٹا سا پرانہ خیمہ دیکھا، وہاں گیا۔ ایک چھوٹی سی لوٹری پر نظر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا، میں مسمان ہوں لور وہیں اتر پڑ۔ پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا جو آگ سے زیادہ گرم لور نمک سے زیادہ کھاری تھا۔ ہونٹوں سے لے کر گلے تک جہاں سے پانی گزرا سب کچھ جلتا گیا۔ یہ مسمان بڑی محبت لور شفقت سے اس عورت کو نصیحت کرنے لگا۔ اس نے کہا۔ دیکھو تم نے مجھ مسافر کو جو آرام دیا ہے، اس سے میری شفقت جوش میں آگئی ہے، میں جو کچھ کہوں اسے اہمیت دیجئے۔ بغداد یہاں سے قریب ہے، لور کو فہ راستہ ہی میں ہے۔ یہاں تو آپ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آپ افتاد و خیزاں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھا لور ٹھنڈا پانی بہت ہے۔ لور رنگ رنگ کے کھانے لور حمام بہت ہیں۔ مسمان نے ان شرروں کی نعمتیں، خوشیاں لور لذتیں گن ڈالیں۔ اتنے میں وہ عرب بھی آگیا جو اس عورت کا خاوند تھا۔ وہ چند جنگلی چوہے شکار کر کے لایا تھا۔ عورت سے اس نے کہا کہ وہ انہیں پکائے۔ اس میں سے کچھ انہوں نے مسمان کو دیا۔ مسمان مصیبت لور بھوک کا مارا ہوا تو تھا ہی، اسے کھا گیا۔ اس کے بعد آدھی رات گئے وہ خیمہ سے باہر سو رہا۔ عورت نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے سنا اس مسمان نے ان شرروں کی کیا کیا ترغیبن کیں لور کیا کیا قصے سنائے؟ پھر وہ تمام گفتگو جو مسمان نے کی تھی، خاوند کے سامنے دہرائی۔ خاوند نے سب کچھ سن کر کہا، "اے عورت خبردار! اس قسم کی باتیں نہ سنا کر۔ دنیا میں حاسد بہت ہیں۔ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آسائش لور لذت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو حسد کرنے لگتے ہیں، لور چاہتے ہیں کہ کسی یہاں سے وہاں سے چلا کریں لور اسے اس دولت سے محروم کر دیں۔"

اب یہ خلقت ایسی ہی ہے کہ جب کوئی اسے شفقت سے نصیحت کرے تو اسے حسد پر محمول کرتی ہے، سوائے اس میں ایسے آدمی کے جس پر اصلیت آشکار ہو۔ وہ اصلیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی پر ازل کے دن حقیقت کا اک قطرہ ٹپکایا گیا تھا۔ وہی قطرہ اب اسے تشویش، رنج اور مصیبت سے مغلصی دلاتا ہے۔ آخر ٹوکب تک مجھ سے دور لور ہیکلہ رہے گا؟ اور تشویش لور وہم سے دوچار رہے گا؟ اس قوم سے کوئی کیا بات کہے، جس نے ایسی بات نہ کبھی کسی سے سنی ہو لور نہ اپنے شیخ سے۔

ترجمہ شعر: جب اس کے خاندان میں بزرگی ہی نہ تھی تو وہ بزرگوں کا نام کہاں سے سنتا۔

معنی کی طرف متوجہ ہونا اگرچہ پہلے پہل اچھا نہیں لگتا۔ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے، معنی کی ندی شیریں تر معلوم ہوتی ہے۔ صورت کے معاملہ میں یہ بات الٹ ہے۔ صورت پہلے پہل بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن اس کی صحبت میں جتنا زیادہ رہو گے، اس کی طرف سے دل سرد ہوتا جائے گا۔ کہاں صورتِ قرآن لور کہاں معنی قرآن۔ آدمی کو دیکھو، کہاں اس کی صورت لور کہاں اس کے معنی۔ اگر کوئی اس صورت کی اصلیت پر جائے تو ایک لحظہ بھی اس سے تعلق نہ رکھے۔

مولانا شمس الدین قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قافلہ کسی جگہ گیا۔ نہ اسے آبِ زم زمی ملی لور نہ پانی۔ ناگاہ اسے ایک کنواں مل گیا، جس پر ڈول نہیں تھا۔ رسی لور ایک طشت لے کر قافلہ والے کنویں پر آئے۔ اس طشت کو کنویں میں لٹکایا، اسے باہر کھینچا تو طشت ٹوٹ گیا۔ دوسرا طشت کنویں میں لٹکایا تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد قافلہ کے ایک آدمی کو رستی سے باندھ کر لٹکایا، وہ دوبارہ لوہر نہ آیا۔ قافلہ میں ایک عقلمند تھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں۔ انہوں نے اسے نیچے لٹکایا، وہ کنویں کی تہ کے قریب پہنچا تو ایک

کالی کلوٹی شکل نمودار ہوئی۔ اس عقلمند نے کہا، میں اب مخلصی نہیں پاؤں گا، جب تک اپنی عقل کو کام میں نہ لاؤں، میں بے خود نہ بن جاؤں گا، تاکہ دیکھوں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ کالی کلوٹی شکل نے کہا۔ قصہ کو طول نہ دے۔ تو میرا قیدی ہے، تو آزادو نہیں۔ (میرے سوال کے) صحیح جواب کے سوا کوئی دوسری چیز تجھے رہائی نہ دے گی۔ عقلمند بولا، فرمائیے۔ بولی سب جگہوں سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ عقلمند نے خیال کیا، میں قیدی اور مجبور ہوں۔ اگر میں کہوں بغداد یا لور کوئی جگہ، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس پر مطعون ہوں۔ جواب دیا جگہ وہ بہتر ہے، جہاں اپنا مونس ہو، خواہ وہ زمین کی تہ ہی میں ہو۔ وہی جگہ بہتر ہے۔ اور خواہ وہ چوہے کے بل ہی میں کیوں نہ ہو، وہی جگہ بہتر ہے۔ بولی، تو نے کیا اچھی بات کہی! جا، ٹورہا ہوں۔ دُنیا میں آدمی تو ہی ہے۔ اب میں نے تجھے رہا کیا اور دوسروں کو تیری بدکست سے آزاد کیا۔ اس کے بعد میں کوئی خون نہیں کروں گی۔ دُنیا کے تمام مرد میں نے تیری محبت میں تجھے غش دیئے۔ اس کے بعد پانی سے لہلہ قافلہ کی پیاس بجھائی۔

اب اس (قصہ کے بیان کرنے) سے غرض یہ ہے کہ ایک معنی کو دوسری طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ مقلد صورت ہی کو پکڑ بیٹھتے ہیں۔ ان سے بات کرنا مشکل ہے۔ اب اسی بات کو تو دوسرے طریق پر کہے، تو وہ نہیں سنتے۔

مقصد

فرماتے ہیں کہ تاج الدین قبائی نے لوگوں سے کہا کہ یہ دانش مند ہم میں آتے ہیں اور خلقت کو دین کے راستہ میں بے اعتقاد بناتے ہیں۔ کہا نہیں۔ یہ ہمارے درمیان نہیں آتے، اور نہ ہمیں بے اعتقاد بناتے ہیں۔ حاشا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اگر کسی

کتے کو زڑیں پٹہ پہنا دیا جائے تو اس پٹے کی وجہ سے اسے شکاری کتا نہیں کہنے لگتے۔
 شکاری پن تو اس کی معنویت ہے۔ خواہ اس نے زڑیں پٹہ پہن رکھا ہو اور خواہ پٹم کا پٹہ۔
 عالم جبہ اور دستار سے نہیں بنتا۔ عالیت اس کی ذات میں ایک ہنر ہے۔ اگر وہ
 ہنر قبلاور عبا میں ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ کے زمانہ میں
 منافقوں نے دین پر ڈاکہ ڈالنے کا قصد کیا۔ انہوں نے نماز کے جامے پہن لیے، تاکہ کسی
 مقلد کو دین کی راہ میں ست نہ آئیں۔ یہ وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے، جب تک اپنے
 آپ کو مسلمانوں میں سے نہ بنا لیتے۔ ورنہ عیسائی یا یہودی انہیں دین کا طعن دیتے۔ وہ کب
 یہ سنتے کہ :

فویل للمصلین الذین ہم عن صلاحہم کم حتی ہے، ان نمازیوں کی، جو اپنی نماز میں
 سست کرتے ہیں اور رباء اور نمائش کرتے
 الماعون۔ (سورۃ الماعون: ۱ع)
 ہیں اور چھوٹی چیزوں تک میں خلل کرتے
 ہیں۔

سخن کلی یہ ہے کہ تو وہ نور رکھتا ہے۔ آدمیت نہیں رکھتا۔ آدمیت مانگ، اصل
 مقصد یہ ہے۔ باقی بات کو لمبا کرنا ہے۔ جب بات کی بہت آرائش کرتے ہیں تو مقصد
 فراموش ہو جاتا ہے۔

ایک سبزی فروش کسی عورت کو دوست رکھتا تھا۔ سبزی فروش نے اس عورت
 کی لونڈی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ میں عاشق ہوں۔ میں جل
 رہا ہوں۔ مجھے چمن نہیں، مجھ پر ستم ہو رہا ہے۔ آج مجھ پر یہ گزری۔ کل وہ گزری۔ لمبے
 چوڑے قصے بیان کیے۔ لونڈی اس عورت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی سبزی فروش
 نے تجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آ، تاکہ میں تجھ سے یہ کروں اور وہ کروں۔

عورت نے کہا، ایسا پیغام اور اس سرد مہری سے؟ لوٹڑی بولی، اس کی گفتگو تو بہت لمبی تھی، مگر مقصد صرف اتنا ہی تھا۔
اصل بات مقصد ہے، باقی در در سر ہے۔

عورت کی فطرت

فرمایا کہ تورات دن جنگ کرتا ہے اور عورت کی تہذیب اخلاق چاہتا ہے۔ اور عورت کی نجاست کو اپنے آپ سے صاف کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے پاک کرتا ہے۔ بھر ہے کہ ٹو اسے اپنے آپ میں پاک کرے۔ اپنے آپ کو اس سے مذہب بنا۔ اس کی طرف جا، اور جو وہ کہے اسے تسلیم کر۔ خولہ تیرے نزدیک اس کی بات محل ہی کیوں نہ ہو۔ اور غیریت کو چھوڑ دے۔ اگرچہ غیریت مردوں کا وصف ہے۔ لیکن اس اچھے وصف ہی سے مجھ میں بڑے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کی خاطر پیغمبر ﷺ نے فرمایا:

لارہبانیۃ فی الاسلام۔
اسلام میں ترک دنیا نہیں۔

راہب خلوت کے راستہ پر چلتے ہیں۔ پہاڑوں میں بیٹھنا، عورت کو اچھا نہ سمجھنا اور ترک دنیا ان کا طریق ہے۔ خداوند عز و جل نے پیغمبر ﷺ کو ایک چھپا ہوا بلاریک راستہ دکھا دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ عورت کو چاہتا تاکہ عورتوں کے ظلم سے اور ان کی محل باتیں سننے۔ خجالت ہو، اور اپنے آپ کو مذہب بنائے۔

وانک لعلیٰ علق عظیم۔
آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں۔

دوسروں کے ظلم سہنا اور تحمل کرنا ایسا ہی ہے کہ تو اپنی غلاطت کو ان سے مل دیتا ہے۔ تیرا اخلاق برہماری سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور خجالت اور تعدی سے ان کا اخلاق بد

ہو جاتا ہے۔ پس جب تو نے یہ بات سمجھ لی، تو اپنے آپ کو پاک بنا۔ انہیں لباس کی طرح سمجھ۔ کیونکہ اپنی پلیدی کو تو ان سے پاک کرتا ہے اور تو پاک ہو جاتا ہے۔ اگر تجھ سے خود ایسا نہ ہو تو عقل کی رو سے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ نکاح نہیں ہوا۔ یہ ایک آورہ معشوقہ ہے۔ جب بھی شہوت غالب آتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس طریق پر اپنے آپ سے حمیت، حسد اور غیرت کو دور کر، تاکہ اس سے دورے تجھے مجاہدہ اور تحمل کا مزہ آنے لگے اور ان کے محالات سے تیرا حال ظاہر ہو تو اس کے بعد اپنے آپ پر زور دیئے بغیر ہی تو مزید تحمل اور مجاہدہ کو برداشت کر سکے۔ کیونکہ تو اس میں ایک معین فائدہ دیکھے گا۔

کہتے ہیں، پیغمبر ﷺ اپنے صحابہ کے ہر لوہ جنگ سے لوٹ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آج رات ڈھول جلیا جائے اور شہر کے دروازہ پر سوئیں۔ کل شہر کے اندر جائیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ﷺ! اس میں کیا مصلحت ہے؟ فرمایا کہ (ایک ایک چلے جانے سے) ہو سکتا ہے تم وہاں اپنی عورتوں کو بچانے مردوں کے ساتھ دیکھو۔ اور تمہیں الم ہو اور فتنہ پیدا ہو جائے۔ صحابہ میں سے ایک نے یہ بات نہ سنی۔ وہ (اپنے گھر) چلا گیا۔ اپنی عورت کو غیر مرد کے ساتھ پلا۔

پیغمبر ﷺ کا طریق یہ ہے کہ غیرت اور حمیت کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور عورت کو روزی اور کپڑا مہیا کرنے کے لیے مشقت کرنی چاہیے۔ سو ہزار بڑے غم چھو تو عالم محمدیؐ اپنا چہرہ دکھائے۔ حضرت عیسیٰؑ کا طریق، خلوت کا مجاہدہ اور شہوت کو روکنا ہے۔ محمد ﷺ کا راستہ عورت اور مرد کے ظلم اور غصہ کو برداشت کرنا ہے۔ اگر تو محمدیؐ راستہ پر نہیں چل سکتا تو عیسیٰؑ کے راستہ پر چل۔ تاکہ تو بالکل ہی محروم نہ رہے۔ بشرطیکہ تو یہ وصف رکھتا ہو کہ سوچیت کھالے۔ اور پھر اسی کو اس کا حاصل

سمجھے۔ یا تو غیب کا معتقد ہو جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے اور خبر دی ہے۔ اور سمجھ لے کہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اس وقت تک صبر کروں کہ وہ حاصل جس کی انہوں نے خبر دی ہے، مجھ تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد تو دیکھے گا کہ اگرچہ تیرے دل میں یہ بات ہوگی کہ اگرچہ ان تکلیفوں کا حاصل اس گمزی میرے لیے کچھ نہیں، آخر کار جو خزانے میں چاہتا ہوں، ان تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اور جن خزانوں کی تجھے طمع تھی اور جن کی تجھے امید تھی، ان سے بھی بڑھ کر وہ خزانے ہوں گے، جن تک تیری رسائی ہوگی۔ اگر یہ بات اس وقت تجھ پر اثر نہیں کرتی تو جیسا ٹو پختہ ہو جائے، اس وقت یہ بہت زیادہ اثر کرے گی۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہوتی ہے؟ تو خولہ کہہ، خولہ نہ کہہ، وہ وہی کچھ ہے جو کچھ کہہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتی ہے، اس سے باز نہ آئے گی۔ بلکہ تیرے کہنے سے وہ بد سے بدتر ہی ہوگی۔

مثال کے طور پر روٹی لے اور اسے بغل میں دبائے، اور کسی کو نہ دے اور کہہ دے میں کسی کو نہ دوں گا۔ دینا تو ایک طرف میں دکھاؤں گا بھی نہیں۔ اگرچہ روٹیاں کثرت اور ارزانی کی وجہ سے دروازوں کے سامنے ڈھیروں کی صورت میں پڑی ہوں۔ اور انہیں کہتے بھی نہ کھاتے ہوں۔ مگر ٹو نے اس روٹی سے خلقت کو منع کیا ہے، وہ اس طرف راغب ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اور ہر اچھے برے طریقہ سے چاہتی ہے کہ اسے دیکھ کر چھوڑے، جس سے ٹو نے اسے منع کیا ہے اور جسے ٹو نے چھپایا ہے۔ خاص طور پر اگر تو اس روٹی کو سال بھر چھپائے پھرے۔ اور مبالغہ کے ساتھ تاکید کرتا رہے کہ ٹو اسے کسی کو نہیں دکھائے گا تو خلقت کی رغبت حد سے زیادہ گزر جائے۔ کیونکہ طبعاً انسان اس چیز کا حریص ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ ٹو عورت کو جتنا زیادہ حکم دے کہ وہ چھپی رہے۔ اتنا ہی اسے اپنے آپ کو دکھانے کی زیادہ فکر ہوگی۔ اور عورت کے چھپنے سے خلقت کو اس کی طرف اور زیادہ رغبت ہو جاتی ہے۔ پس تو بیٹھا ہوا ہے اور دو

طرف سے رغبت کو بڑھا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ٹو اصلاح کر رہا ہے۔ یہ خود عین فساد ہے۔ اگر اس عورت میں یہ خوبی ہے کہ وہ فعل بد نہ کرے، ٹو خلوہ منع کرے اور خواہ نہ کرے۔ وہ اپنی نیک طبع اور پاک سرشت پر چلے گی۔ پس تو فارغ ہو جا اور تشویش نہ کر۔ اور اگر عورت کی طبع اور سرشت اس کے برعکس ہو تو پھر بھی وہ اپنے ہی طریق پر چلے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا منع کرنا، سوائے رغبت بڑھانے کے اور کچھ نہ کرے گا۔

ولی کی پہچان بہت مشکل ہے

یہ مرد کہتے ہیں کہ ہم نے شمس الدین حمریزی کو دیکھا ہے۔ جناب ہم نے اسے دیکھا ہے۔ اے نامعقول ٹو نے کہاں دیکھا؟ وہ آدمی جو شتر سوار کو نہیں دیکھتا، کتا ہے میں نے سوئی کے ناکے کو دیکھا اور اس میں تاگا پرو دیا ہے۔ یہ کیا ہی اچھی بات ہے، مجھے دو چیزوں پر بڑی ہنسی آتی ہے۔ ایک یہ کہ حبشی اپنی انگلیوں کے پوروں کو کالا کرے، دوسرے یہ کہ اندھادر پیچے میں سے سر باہر نکالے۔ یہ ایسے ہی ہیں۔ ان کے باطن اندھے ہیں، یہ اندھے باطن جسم کے درپچے سے باہر جھانکتے ہیں۔ یہ کیا دیکھیں گے۔ ان کی حقین اور ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے۔ عقل مند کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں نے دیکھا۔ دونوں یہودہ گوئی کرتے ہیں۔ پہلے بینائی حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد دیکھنا چاہیے۔ اور جب بینائی حاصل ہو جائے تو بھی کیا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ہوں۔ اس دُنیا میں چند لولیاں جو بینا اور واصل ہیں، اور ان سے بھی لوپر لولیاں ہیں، انہیں مستور ان حق کہتے ہیں۔ یہ لولیاں آہ و زاری کرتے ہیں کہ اے خدا ان چھپے ہوئے لولیاں میں سے ہمیں بھی کوئی ایک دکھا۔ کیونکہ جب تک وہ خود نہ چاہیں، کوئی انہیں نہیں

دیکھ سکتا۔ خواہ آنکھیں پینا ہی ہوں۔ ہر چند کہ وہ پینا آنکھ رکھتے ہیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ لب بھی شرابی جو بدکار ہیں، ان تک نہیں پہنچا جاسکتا، جب تک وہ خود نہ چاہیں کہ کوئی ان تک پہنچے۔ مستور ان حق کو ان کی مرضی کے بغیر کیسے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کی شناخت کوئی آسان کام نہیں۔ اس میں فرشتے بھی عاجز ہیں:

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔

ہم بھی عشق ناک اور روحانی ہیں۔ اور محض ہیں۔ یہ جو انسان ہیں، یہ حکم خور اور خون ریز ہیں۔ وہ خون ریزی کرتے ہیں۔ یسفاکون الدما.

اب یہ سب اس لیے ہے تاکہ آدمی اپنے آپ سے لرزاں ہو کر روحانی فرشتے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ جاہ اور نہ حجاب، اللہ کا نور محض ان کے لیے غذا ہے۔ ان تیز چشم اور دُور بینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جمال عشق محض ہے۔ انکا نور اقرار کے درمیان رہنا اس لیے ہے کہ انسان یہ سوچ کر کانپ اٹھے کہ آہ! میں کیا تھا اور کہاں پہنچا رہا ہوں۔ نیز اگر اس پر اللہ کا نور چمک اٹھے، اور اس کا ذوق ظاہر ہو جائے تو وہ خدا کا ہر لمحہ شکر کرتا ہے کہ میں اس لائق کہاں تھا۔

اس مرتبہ تم شمس الدین کی بات سے زیادہ ذوق حاصل کرو گے، کیونکہ کشتی وجود کا بادبان اعتقاد رکھنے والا مرد ہے۔ جب بادبان موجود ہو تو ہوا اسے کسی بڑی جگہ لے جاتی ہے۔ اور جب بادبان نہ ہو، بات ہوا ہوتی ہے۔ اچھا ہے کہ عاشق و معشوق کے درمیان بے تکلفی محض ہوتی ہے۔ سب تکلفات غیر کے لیے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عشق کے علاوہ ہے، اس پر حرام ہے۔ یہ بات میں نے زور دلا الفاظ میں کہہ دی ہے، مگر بے دقت ہے۔

بہت کوشش کرنی چاہیے اور سرس، ندیاں کھودنی چاہئیں تاکہ دل کے حوض تک پہنچیں۔ سوائے اس کے کہ قوم ملول ہو یا کہنے والا ملول ہو اور وہ یہاں نہ کرے، ورنہ وہ کہنے والا جو قوم سے ملال دور نہ کرے، دو پیسے کا نہیں۔ عاشق کسی سے معشوق کے حسن کو بطور دلیل کے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص عاشق کے دل میں کوئی دلیل نہیں بٹھا سکتا، جو معشوق کے بغض پر دلالت کرتی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں دلیل کام نہیں کرتی۔ یہاں عشق کا طالب ہونا چاہیے۔ اب اگر میں عاشق کے لیے اپنے شعر میں مبالغہ کروں، تو وہ مبالغہ نہ ہو گا۔ نیز میں دیکھتا ہوں کہ مرید اپنے معنی کو شیخ کی صورت پر غار کر دیتا ہے۔ عاے وہ کہ تیری صورت ہزار معنی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے کہ ہر مرید جو شیخ کے پاس آتا ہے، روحانیت کے خیال سے ہی آتا ہے اور شیخ کا محتاج ہوتا ہے۔

یہاں الدین نے سوال کیا کہ وہ شیخ کی خاطر معنی کو نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنے معنی کو چھوڑتا ہے، شیخ کے معنی کی خاطر۔ فرمایا نہیں چاہیے کہ ایسا ہو۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو وہ دونوں ہی شیخ ہوئے۔ اب کوشش کرنی چاہیے کہ تو اپنے آپ میں نور حاصل کرے تاکہ تشویشوں کی آگ سے تُو خلاصی پائے۔ اور مامون ہو جائے جس کسی کو اپنے اندر نور حاصل ہو جائے۔ احوالِ عالم جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ جیسے منصب، اہل بیت، ذلت اس کے اندر ہی چمک اٹھتے ہیں۔ اور ان کا گزر جلی کی طرح ہوتا ہے۔ اہل حق کلی طور پر خدا کے کشتہ ہیں اور خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ حق ہی میں مشغول اور مستغرق ہیں۔ دنیا کی ہوس نامرد کی شہوت کی طرح ہوتی ہے، مگر اسے قلم نہیں ہوتا اور گزر جاتی ہے۔ عقل کے احوال میں اہل دنیا اس کے برعکس ہیں۔

مستغنی کون ہے؟

شریف یا سوختہ کتا ہے :

ترجمہ شعر : وہ نعتیں خوشے والا خدا جو اس جہان سے مستغنی ہے، جان اسی کی ہے اور وہ جان سے بے نیاز ہے۔

ترجمہ شعر : ہر وہ چیز جس پر کہ تیرا وہم محیط ہوا، اسی کا قبلہ ہے اور وہ اس سے مستغنی ہے۔

یہ اشعار بہت مشہور ہیں، نہ یہ بادشاہ کی مدح ہیں اور نہ اپنی۔ اے مردک تجھے اس سے کیا ذوق حاصل ہو گا کہ وہ تجھ سے مستغنی ہے۔ یہ دوستوں کا خطاب نہیں، یہ دشمنوں کا خطاب ہے کہ دشمن خود کہتا ہے : میں تجھ سے آزاد ہوں، میں مستغنی ہوں۔ اب اس گرم رد عاشق کو دیکھو کہ ذوق کی حالت میں معشوق سے یہ خطاب ہے کہ وہ اس سے مستغنی ہے۔ اس کی مثال یہ ہو گی کہ ایک بھسکی غلامت پر بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو۔ میں ایک بھسکی ہوں۔ بادشاہ میری طرف سے آزاد ہے۔ اور اے کسی بھسکی سے کام نہیں۔ بھسکی مردک کو یہ ذوق کہاں کہ دراصل بادشاہ اس سے آزاد ہے۔ ہاں یہ بات ہو گی کہ بھسکی کہتا ہے کہ میں مزبلہ کی چھت پر تھا۔ بادشاہ گزرا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا۔ اور وہ میرے قریب سے چلا گیا۔ اور اب تک مجھ پر اس کا کرم ہے۔ یہ بات بھسکی کے لیے شوق پیدا کرنے والی ہے۔ ورنہ یہ بات کہ بادشاہ بھسکیوں کی طرف سے آزاد ہے۔ اس سے بادشاہ کی کیا تعریف ہوئی؟ اور اس نے کیا مزلویا بھسکی کو؟ جس چیز کی طرف تیرا خیال اس کا محیط ہو گیا۔ اے مردک تو کس خیال میں پڑا ہے۔ لوگ تیرے وہم و خیال سے مستغنی ہیں۔ اور اگر تو اپنے وہم کی بناء پر ان سے بات کرے، تو وہ

ملول ہوتے ہیں اور گریز کرتے ہیں۔ کونسا دہم ہے کہ جس سے خدا مستغنی نہیں ہوتا۔ خود استغنا کی آیت کافروں کے لیے آئی ہے۔ حاشا کہ یہ خطاب مومنوں سے ہو۔ اے مردک! اس کا استغنا ظلت ہے۔ ورنہ اگر تیری یہ حالت ہو کہ تیری کچھ قدر و قیمت ہو تو تیری عزت کے مطابق، وہ بے نیاز نہ ہو۔

محلہ کے شیخ نے کہا، پہلے دید ہے، اس کے بعد گفت و شنید۔ چنانچہ بلاشاہ کو دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن بات اس سے خاص لوگ ہی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فیڑ حاپن ہے، اور ذلیل کرنے والی چیز ہے اور الٹ ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے پہلے گفت و شنید کی۔ اور اس کے بعد دیدار طلب کیا۔ گفتگو کا مقام حضرت موسیٰؑ کو حاصل ہوا۔ دیدار کا مقام حضور سرور کائنات ﷺ کو ملا۔ پس یہ بات کس طرح ٹھیک پڑھے؟ اور کیسے ہو؟

انسانی مصروفیتوں کی حقیقت

فرمایا کسی آدمی نے مولانا ٹمس الدین تبریزی کے سامنے کہا کہ میں نے مولانا ٹمس الدین کی مدد سے دلیل قاطع دے کر خدا کی ہستی ثابت کر دی ہے۔ فرمایا کل فرشتے آئے تھے اور اس آدمی کے لیے دعا کرتے تھے کہ الحمد للہ اس نے ہمارا خدا ثابت کر دیا۔ اس کا خدا اس کی عمر لمبی کرے۔ دُنیا کے حق میں اس نے کو تا ہی نہیں کی۔ اے مردوے! خدا ثابت ہے۔ اے ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہئے۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے، تو اپنے آپ کو مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے اس کے سامنے ثابت کر، ورنہ وہ تو بغیر دلیل ہی کے ثابت ہے:

ان من شی الایسبح بحمده۔ کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔

اس میں شک نہیں کہ یہ فقیہ ذریک ہیں، اور اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے اور اس عالم کے درمیان انہوں نے جائز اور ناجائز نظام کے لیے دیوار کھینچ دی ہے۔ اگر ان کے حجاب کی یہ دیوار درمیان میں نہ ہو تو انہیں کوئی نہ پوچھے اور وہ کام معطل ہو جائے۔ اور اس کی مثال بڑے مولانا قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمائی ہے کہ وہ عالم ایک دریا کی طرح ہے اور یہ عالم مثال جھاگ ہے۔ خدا عز و جل نے چاہا کہ جھاگ کو تباہ کرے۔ اگر وہ اس میں مشغول نہ رہے تو مخلوق ایک دوسرے کو فنا کر دے۔ اور اس سے جھاگ کی خرابی لازم آئے۔ پس یہ ایک خیمہ ہے جو انہوں نے بادشاہ کے لیے نصب کر رکھا ہے۔ اور قوم کو اس خیمہ کی تعمیر میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک کتا ہے اگر میں رسی نہ بھاؤں تو خیمہ کیسے سیدھا رہے۔ اور دوسرا کتا ہے اگر میں میخ نہ بھاؤں تو رسی کو کہاں باندھیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس بادشاہ کے بندے ہیں، جو اس خیمہ میں بیٹھے گا اور تفرج محسوس کرے گا۔ پس اگر جولاہا و زلمت کی خواہش میں باندگی ترک کر دے تو ساری دنیا تنگی اور برہنہ رہے۔ پس اسے باندگی ہی کا ذوق چھل۔ اور وہ اس میں خوش ہے۔ پس اس قوم کو جھاگ کے نظام عالم کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اور عالم کو اس دلی کے نظام کے لیے مہلک ہے وہ کہ جس کے نظام کے لیے عالم کو پیدا کیا گیا، نہ کہ اسے نظام عالم کے لیے۔ پس خدائے عز و جل اس کام میں ہر کسی کو خوشی اور مسرت بخشتا ہے۔ اگر اس کی عمر سو ہزار سال ہو تو بھی وہ یہی کام کرتا ہے۔ اور ہر روز اس کام سے اس کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور اس پیشہ میں اسے وقت نظر حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اور اس سے وہ لذت اور خوشی پاتا ہے :

وان من شی الا یسبح بحمده۔ (سورہ کوئی شے ایسی نہیں جو حمد خداوندی کی تسبیح میں نہ لگی رہتی ہو۔

بنی اسرائیل : ع ۵)

رشی بنانے والے کا وظیفہ جدا ہے۔ اور بوہٹی جو خیمہ کے ستون بناتا ہے، اس کا وظیفہ جدا ہے۔

اب یہ قوم جو ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم اس کے سامنے خاموش رہیں تو وہ ملول اور رنجیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسی بات کہیں جو اس کے لائق ہو تو اس سے ہم خود رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس پر وہ چلی جاتی ہے اور ہمیں طعن دیتی ہے کہ یہ ہم سے رنجیدہ ہے اور گریز کرتا ہے۔ سوکھی لکڑی کب دیگ سے گریزاں ہوتی ہے۔ البتہ دیگ ہی گریز کرتی ہے۔ پس آگ اور سوکھی لکڑی کا گریز، گریز نہیں۔ بلکہ جب وہ اسے دیکھتی ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پس ہر حال میں دیگ ہی گریز کرتی ہے۔ پس ہمارا گریز درحقیقت ان کا گریز ہے۔ ہم آئینہ ہیں۔ اگر ان میں گریز ہے، تو وہ ہم میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم ان سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ آئینہ وہ ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ملول دیکھتے ہیں، تو یہ ملال ان کا ہے۔ اس لیے کہ ملال کمزوری کی صفت ہے۔ یہاں ملال کے لیے گنجائش نہیں۔ ملال کا یہاں کیا کام؟

ہر کام بتدریج کرنا چاہیے

مجھے گرمی کے موسم میں شیخ صلاح الدین کی تواضع بہت کرنی پڑی۔ اس تواضع کے مقابلہ میں شیخ صلاح الدین نے بہت زیادہ تواضع کی۔ میں نے شکایت کی۔ میرے دل میں آیا کہ تو نے تواضع حد سے زیادہ کی۔ تواضع بتدریج اچھی ہے۔ پہلے اس کے ہاتھ ملنے چاہئیں۔ اس کے بعد پاؤں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کے مقام پر پہنچائے تاکہ یہ بات ظاہر نہ ہو اور نظر نہ آئے، اور وہ اس کا خوگر ہو جائے۔ زحمت میں پڑنا لازمی نہیں۔ اور خدمت

کے بدلے خدمت ضروری نہیں۔ اگر تو اسے تواضع کا عادی بندہ بن کر رہے تو وہ ہو جائے گا۔ دوست کو تھوڑا تھوڑا ایک طرح سے اور دشمن کو تھوڑا تھوڑا دوسری طرح سے عادی بنا۔ مثال کے طور پر دشمن کو تو پہلے تھوڑی تھوڑی نصیحت کر۔ اگر وہ نہ سنے تو پھر اسے پیٹ۔ اگر اب بھی نہ سنے، تو اسے اپنے سے دور کر دے۔ خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے :

فَعِظُوهُمْ وَاهْجَرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ   پس ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ ہم خواہی
واھربوھن۔ (سورہ نساء: ع ۶)   ترک کر دو۔ پھر انھیں مارو۔

اور دنیا کا کام اسی طرح چلتا ہے۔ ٹو نہیں دیکھتا کہ ابتداء میں بہار کو صلح اور دوستی تھوڑی تھوڑی گری دکھاتی ہے۔ اس وقت ٹو درختوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کہ جب وہ تھوڑے تھوڑے بہار پر آتے ہیں، تو پہلے ایک تبسم سا پیدا ہوتا ہے، جو ان درختوں کے لیے پتے پیدا کرتا ہے۔ اس وقت ان کا ساز و سامان صوفیانہ اور درویشانہ ہوتا ہے۔ اسے وہ درمیان میں لا رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، سب ہار دیتا ہے۔ پس جو شخص دنیا کے کام اور عقبی کے کام جلدی کرتا ہے اور ابتدائے کار میں سخت کوشش کرتا ہے، وہ کام اس پر آسان نہیں ہوتا۔ اگر ریاضت ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ریاضت کرنے والا ہر روز ایک سیر روٹی کھاتا ہے تو اسے ہندرتج تھوڑا تھوڑا کم کرتا جائے۔ اس طرح ایک سال یا دو سال نہ گزریں کہ روٹی نصف سیر رہ جائے۔ کم اس طرح کرے کہ یہ کمی جسم کو محسوس نہ ہو۔ اسی طرح عبادت، خلوت اور بندگی کی طرف توجہ اور نماز کا معاملہ ہے۔ نماز میں جب وہ خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو پہلے عرصہ میں وہ پانچ نمازوں پر نگاہ رکھے۔ اس کے بعد زیادہ کرتا جائے۔

ایک مرید کو سرزنش

لور اصل یہ ہے کہ **لن چاؤش**، صلاح الدینؒ کے حق کی پوری حفاظت کرے۔ کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے نفع مند ہوتا ہے۔ لور اس سے یہ ظلام لور غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے **لن چاؤش**، کیا وہ اپنے دل میں یہ نہیں کہتا کہ بے شمار لوگوں نے اپنے وطن لور اپنے باپوں لور اپنی ماؤں لور اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ داروں لور قبیلوں کو چھوڑ دیا، لور ہندوستان سے سندھ کا سفر اختیار کیا۔ لور لوہے کے بلند ایزدوں ولسے جوتے بنائے جو گھس گئے۔ جب جا کر انہیں ایسا شخص ملا، جس میں انہوں نے اس جہان کی خوشو پائی۔ لور بہت سے لوگ اسی حسرت میں مر گئے لور کامیاب نہ ہوئے۔ لور انہیں اس شخص (صلاح الدین) جیسا آدمی نہ ملا۔ لیکن تو نے اپنے ہی گھر میں اس شخص جیسا آدمی پالیا، لور اس سے رد گردان ہو گیا۔ یہ سوائے غفلت لور بلائے عظیم کے کچھ نہیں۔

لور مولانا ہمیشہ مجھے **شیخ المشائخ** صلاح الحق والدین کے حق کے بارے میں، خدا ان کے ملک کو ہمیشہ قائم رکھے، یہ نصیحت کرتے رہے کہ وہ ایک بڑے آدمی ہیں۔ لور جب سے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے کسی دن بھی مولانا سے سوائے اس کے لور کچھ نہیں سنا کہ آپ کو ”سیدنا“، ”مولانا“، ”عارف پروردگار“ لور ”عارف خالقنا“ وغیرہ ناموں کے سوا کسی لور نام سے نہ پکارا کرتے تھے۔ کیا یہ نہیں کہ فاسد اغراض کا حجاب اس پر چھا گیا ہے کہ وہ آج یہ کہتا ہے شیخ صلاح الدین کیا چیز ہے۔ شیخ صلاح الدین

۱۔ **لن چاؤش** سے مراد نجم الدین بن خرم چاؤش ہے۔ یہ صاحب مولانا مدنی کے مرید تھے لور مولانا نے اپنے ایک خط میں انہیں ”فرزیر عزیز“ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مولانا شیخ صلاح الدین کو اپنا چاشمین مانیں۔

۲۔ مراد شیخ صلاح الدین فریدون زردکوب قزوینی سے ہے۔ یہ صاحب مولانا مدنی کے خاص عاشقوں میں سے تھے۔ لور شمس تبریزی کے بعد یہ ستر و دس سال مولانا کے پاس رہے۔

اس کا کیا پکاڑا رکھا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک تدریک کنویں میں گرا ہوا دیکھ کر اپنی شفقت کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ تدریک کنویں میں نہ گرو۔ اس کی ایسی شفقت تو باقی لوگوں پر ہی ہے۔ اور وہ اس کی شفقت کو برا جانتا ہے۔ کیونکہ جس وقت تو کوئی چیز کرتا ہے، شیخ صلاح الدین اسے پسند نہیں کرتا۔ اور تو مقہور ہوتا ہے۔ اور جب تجھ پر اس کا قہر اور غصہ ہو تو انوار کا جلوہ ٹو کیسے دیکھے گا۔ بلکہ جس وقت تو حجاب میں ہو گا اور جہنم کے دخان سے سیاہ ہو جائے گا تو وہ تجھے نصیحت کرے گا اور تجھ سے کہے گا کہ میرے قہر میں نہ رہ۔ اور میرے قہر و غضب کے مقام سے نکل کر میرے لطف و رحم کے مقام میں آجا۔ کیونکہ جب تو کوئی فعل میری رضا کے مطابق کرے گا، تو میرے لطف کے مقام میں داخل ہو جائے گا، جس سے تیرا دل روشن ہو گا اور تُو نورانی بن جائے گا۔ وہ تو ایسی نصیحت تیرے فائدہ کے لیے کرتا ہے۔ اور تو اس شفقت اور نصیحت کو غرض پر مبنی خیال کرتا ہے۔ ایسا شخص کبھی کسی غرض اور عدولت سے ایسا نہیں کرتا۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جب تو حرام شراب یا بھنگ پی کر یا راگ سن کر یا کسی اور وجہ سے مست ہو جائے تو اس وقت تو اپنے ہر دشمن سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کافر اور مومن دونوں تیری نظر میں مساوی اور ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔

اس لیے شیخ صلاح الدین ہی ایسے ذوق اور مستی کا موجب ہے۔ اور ذوق کے تمام سمندر اس کے پاس ہیں۔ پس اس کو کسی سے بخش یا کوئی غرض کیسے ہوگی۔ معاذ اللہ! یقیناً وہ لوگوں سے شفقت اور رحمی کے باعث اس طرح کہتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اسے جس کو یہ عظمت اور ملک حاصل ہو، ان لوگوں سے کیا غرض ہے جو کڑی اور مینڈک ہیں۔ اور یہ مسکین کی طرح ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ کیا یہ بات درست

نہیں کہ آپ حیاتِ ظلمات میں واقع ہے، جیسا کہ لوگوں نے کہا۔ بے شک یہ ظلمات اولیاء کے جسم ہیں، اور آپ حیاتِ ان کے اندر ہے۔ اگر تو ظلمات کو مکروہ جانتا ہے اور اس سے متنفر ہے، تو تجھے آپ حیات کیسے ملے گا۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تو منٹ لوگوں سے برائی اور بد معاش لوگوں سے بدی بھی سیکھنے کا ارادہ کرے تو ایسا ہرگز نہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ تو ہر تکلیفیں اٹھائے، اور اپنے ارادہ کے خلاف باتیں کرے، پھر کہیں جا کر کامیاب ہو گا۔ پھر تو آپ حیات کیسے حاصل کر سکے گا، جو ایک باقی اور سرمدی چیز ہے۔

اور یہ لولیاء اور انبیاء کا مقام ہے۔ شیخ تجھے کوئی ایسا حکم نہ دے گا، جیسا کہ ہمارے پہلے مشائخ نے حکم دیا کہ لولاء اور مال و منصب کو ترک کر دو۔ بلکہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور ہم اس کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس کو بھی برداشت کر لیتے تھے۔ اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم کو ایک معمولی سے بات کا حکم دیتے ہیں اور تم اسے برداشت نہیں کرتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو مکروہ سمجھو۔ لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ لوگ تو اندھے ہیں اور جمالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جب کوئی شخص کسی سچے یا عورت پر عاشق ہو جائے تو اس کے آگے کیسے جھک جاتا ہے اور اس کی ناز و دلریاں کرتا ہے اور پوری کوشش سے اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور دن رات بطیب خاطر ایسا کرتا رہتا ہے، اور اس سے طول نہیں ہوتا۔ پس اگر اس کی محبت شیخ سے اور اللہ سے کم درجہ کی بھی ہو، اور اس کے معمولی حکم کو ترک کر دے اور اس سے روگرداں ہو جائے، تو جان لو کہ وہ عاشق اور طالب نہیں ہے۔ اور اگر وہ عاشق اور طالب ہوتا ہے تو جو ہم نے کہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بات برداشت کر لیتا ہے، جو اسے شہد اور شکر سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے۔

مقصود سب کا ایک ہے

فرمایا کہ تو قات کی طرف جانا چاہیے۔ اور آہ آب و ہوا گرم ہے۔ اگرچہ اطلاق یہ گرم مقام ہے، لیکن وہاں زیادہ تر رومی ہیں۔ وہ ہماری بات نہیں سمجھتے۔ اگرچہ رومیوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، جو ہماری زبان سمجھتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک جماعت سے بات کی۔ ان میں کافروں کا ایک گروہ بھی تھا۔ بات کے دوران میں وہ رونے لگے۔ اور ذوق میں آگئے اور حال ان پر طاری ہو گیا۔ سوال کیا کہ یہ کیا سمجھے۔ اور انہوں نے کیا جانا۔ چیدہ مسلمانوں میں سے بھی ہزار میں سے ایک آدمی یہ باتیں سمجھتا ہے۔ یہ کافر کیا سمجھے کہ رونے لگا۔ فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ فرض مضمون کو سمجھیں۔ اس بات کی جو اصل ہے وہ اسے سمجھے ہیں۔ آخر سب ہی خدا کی وحدت کے قائل ہیں۔ اور مانتے ہیں کہ خدا خالق ہے اور رازق ہے۔ اور ہر تصرف اور رجوع اسی کی طرف ہے۔ عذاب اور عفو اسی سے ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، اور یہ بات خدا کی تعریف ہے اور اسی کا ذکر ہے تو ان سب کو اضطراب، شوق اور ذوق حاصل ہوا۔ اس بات سے ان کے معشوق اور مطلوب کی خوشبو آتی ہے۔ اگرچہ راستے مختلف ہیں۔ بعض روم کے راستہ سے جاتے ہیں۔ بعض چین کے راستہ سے۔ بعض دریا کے راستہ ہندوستان اور یمن سے۔ پس اگر تو راستوں پر نظر کرے تو اختلاف بہت بڑا اور بعد حد سے زیادہ ہے۔ لیکن مقصود پر تو نظر کرے تو سب متفق ہیں۔ اور سب ایک ہیں۔ اندر سے سب کعبہ پر متفق ہیں۔ باطنوں کو کعبہ سے بے حد لڑتھا، محبت اور عشق ہے۔ وہاں کسی اختلاف کے لیے گنجائش نہیں۔ وہ تعلق نہ کفر سے ہے اور نہ ایمان سے۔ یعنی وہ تعلق ان مختلف راستوں سے مخلوق نہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو وہ مباحثہ، جنگ اور اختلاف جو انہوں نے راستہ میں کیا کہ اس نے

اس سے کہا اُو جھوٹا اور کافر ہے۔ اور اس دوسرے نے اس کو ایسا ظاہر کیا۔ بے حقیقت نکلا۔ جب کعبہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ راستوں میں تھے۔ مقصود ان سب کا ایک تھا۔ مثلاً اگر پیالے میں جان ہوتی تو وہ کاسہ گر کا غلام ہوتا اور اس سے عشق کرتا۔ اب یہ جو پیالہ بنایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسے ایسے ہی دستر خوان پر رکھنا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں، اسے اندر سے دھو لینا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں، اسے دھونے کی حاجت نہیں۔ اختلاف ان چیزوں میں ہے۔ لیکن یہ کہ پیالے کا کوئی خالق اور بنانے والا ہے اور وہ خود خود نہیں بن گیا، اس پر سب متفق ہیں۔ اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ آدم ہر سر مطلب اب سب انسان ول کے اندر سے از روئے باطن خدا کے محبت ہیں۔ اور اس کے طالب ہیں۔ اسی سے عاجزی کرتے ہیں۔ ہر بات میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی جزو کو اپنے آپ پر متصرف اور قادر نہیں سمجھتے۔ یہ نہ کفر ہے اور نہ ایمان۔ اور باطن میں اس کا کوئی نام نہیں۔ لیکن جب باطن کی طرف سے حقیقت کا پانی زبان کے پر نالہ سے رواں ہوتا ہے اور جم جاتا ہے تو وہ نقش و عبارت بن جاتا ہے۔ یہاں اس کا نام کفر اور ایمان اور نیک اور بد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نباتات جب زمین سے اُگتی ہے تو ابتدا میں اس کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔ اور جب وہ اس دُنیا میں رونما ہوتی ہے تو ابتدا میں کار میں لطیف و نازک اُگتی ہے۔ اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ اس دُنیا میں قدم بڑھاتی ہے، غلیظ اور کثیف ہوتی جاتی ہے۔ اور دوسرا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن جب مومن اور کافر اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ جب تک وہ کچھ کہتے نہیں، سب یکجہ ہیں۔ خیال کا مواخذہ نہیں۔ درونِ عالم آزادی ہے۔ اس واسطے کہ خیالات لطیف ہیں۔ ان پر حکم نہیں چلایا جاسکتا کہ :

نحنُ نحکم بالظاهر واللہ بعلی ہم ظاہر سے حکم لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 العباد کو پسند کرتا ہے۔

تیرے اندر ان خیالات کو خدا پیدا کرتا ہے۔ سو ہزار جد و جہد اور لاحول سے تو انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے پس وہ جو کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو آلہ کی ضرورت نہیں۔ ٹو نہیں دیکھتا کہ ان تصورات اور خیالات کو وہ بغیر کسی آلہ، کسی قلم اور کسی رنگ کے تیرے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خیالات مرغانِ بلور اور آہوانِ وحشی کی طرح ہیں کہ پیشتر اس کے کہ ٹو انہیں پکڑے اور قفس میں قید کرے، شریعت کی رو سے انہیں فروخت کرنا جائز نہیں۔ اس واسطے کہ تجھے یہ مقدور نہیں کہ مرغِ بلور کو فروخت کرے۔ کیونکہ خریداری میں تسلیم شرط ہے۔ اور جب تجھے مقدور ہی نہیں تو تسلیم کیا کرے گا؟ پس خیالات جب تک باطن میں ہیں، بے نام و نشان ہیں۔ ان پر حکم نہیں لگایا جاسکتا، نہ کفر سے نہ اسلام سے۔ کوئی قاضی یہ پوچھتا ہے کہ کیا تو نے اپنے اندر ایسا اقرار کیا؟ یا ایسی فروخت کی یا قسم کھا کہ ٹو نے اپنے اندر ایسا خیال تو نہیں کیا؟ وہ ایسا نہیں کہتا۔ اس واسطے کہ باطن میں کسی کا حکم نہیں۔ خیالات مرغانِ بلور ہیں۔ اب جب خیال عبارت میں آگیا، تو اس گھڑی اس وقت اس پر کفر اور اسلام، نیک اور بد کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ جیسا اجسام کے لیے ایک عالم ہے، اس طرح تصورات کا عالم ہے، تخیلات کا عالم ہے۔ توہمات کا عالم ہے اور خداوند تعالیٰ سب عالموں سے دور ہے۔ وہ نہ داخل ہے، نہ خارج۔ اب ان تصورات میں خداوند تعالیٰ کے تصرفات پر غور کر کہ وہ بے چون و چگونہ اور بغیر قلم اور بغیر آلہ کے ان کی مصوری کرتا ہے۔ آخر اگر یہ خیال یا تصور سینہ کو پھاڑ دے اور ریزہ ریزہ کر دے تو وہ خیال تجھے اس میں نہیں ملے گا۔ خون میں نہیں ملے گا، رگ میں نہیں ملے گا، لوہے میں نہیں ملے گا۔ نیچے نہیں ملے گا۔ کسی حصہ میں نہیں ملے گا۔ بغیر جہت کے اور بے چون و چگونہ۔ اور اسی طرح وہ باہر بھی نہیں ملے گا۔ پس جب اس کے تصرفات، ان تصورات میں اتنے لطیف ہیں کہ بے نشان ہیں۔ تو وہ خود کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، دیکھ تو سہی

کتنا بے نشان اور کتنا لطیف ہے۔ کیونکہ یہ ڈھانچے انسانوں کی معنویت کی نسبت زیادہ کثیف ہیں۔ یہ معانی جو بے چون و چگونہ لطیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لطافت کے مقابلہ میں وہ جسم اور صورتیں ہیں جو کثیف ہیں۔

ترجمہ شعر: اگر پردوں سے اس پاک روح کو دکھا دیتا تو انسانوں کی جان اور عقل اس کے مقابل میں بدن ہی شہد ہوتی۔

عاشق مختارِ کل نہیں ہوتا

اور خداوند تعالیٰ اس عالم تصورات میں نہیں سماتا۔ وہ کسی عالم میں نہیں سماتا۔ کیونکہ اگر وہ عالم تصورات میں سما جائے تو ضروری ہے کہ مصور اس کا احاطہ کر لے۔ اس صورت میں وہ خالق تصورات نہیں رہتا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ تمام عالموں سے دُور ہے۔

لقد صدق الله رسوله الرّاعيا بالحق
خدا نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ
لندخلن المسجد الحرام ان شاء الله.
اگر خدا چاہے تو مسجد حرام میں داخل ہوں
(فتح: ع ۴) گے۔

سبھی کہتے ہیں کہ ہم کعبہ میں آئیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ہم آئیں گے، وہ لوگ جو استثنیٰ کرتے ہیں، عاشق ہیں۔ اس لیے کہ عاشق اپنے آپ کو مختار

۱۔	مگر خدا خواہ محمدؐ نہ ہلے	پس خدا بخود شان مجز ہلے
ذکر	استثناء مروج قسوتیرست	نے ہمیں کھن کہ عارض مایست
لے	ما دورہ استثناء بکف	چاہن او با جان استثناست بخت
لیک	استثناء و صحیح خدا	زادہ خود پد از ایٹاں جدا
ذکر	استثناء و جرم ملوی	گفتہ شدہ در اندر لے مشوی
بہر	استثناء ست اس حرم و حذر	ذی کہ خرد اند نماید ایسا قدر

کل نہیں دیکھتے وہ معشوق کو مختار کار سمجھتا ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ اگر معشوق چاہے تو ہم اندر آئیں۔ لب ہل ظاہر کے نزدیک مسجد الحرام وہ کعبہ ہے کہ جہاں خلقت جاتی ہے اور عاشقوں اور خاص آدمیوں کے نزدیک وہ خدا کا وصال ہے۔ پس وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو ہم وہاں پہنچیں اور دیدار سے مشرف ہوں۔ لیکن یہ جو معشوق کہتا ہے، انشاء اللہ، وہ عجیب ہے۔ اس کی بات عجیب ہے۔ عجیب ہستی کو چاہیے کہ بات بھی عجیب ہی سنے۔ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ اس (خدا) کے معشوق ہیں، محبوب ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کا طالب ہے۔ اور جو دخیفہ عاشقوں کا ہے، وہ ان کے لیے پڑھتا ہے۔ پس ایسے اسرار اور احوال کس طرح خلقت سے کہے جاسکتے ہیں۔ یہاں قلم پہنچا اور اس کا سر لٹوٹا۔ جو شخص لونٹ کو منارہ پر نہیں دیکھ رہا وہاں کا ایک ہڈ لونٹ کے منہ میں کیسے دیکھتا ہے۔ آمد ہر سر مطلب، ہم پہلی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لب وہ عاشق ہیں جو ان شاء اللہ کہتے ہیں، یعنی کام معشوق کا ہے۔ اگر معشوق چاہے تو ہم کعبہ کے اندر آجائیں۔ یہ خدا میں غرق ہیں، وہاں غیر نہیں سماتا۔ اور غیر کی یاد حرام ہے، غیر کے لیے کیا جگہ۔ جب تک کوئی اپنے آپ کو محو نہ کرے، وہاں نہیں سماتا۔ لبس فی الدار غیر اللہ۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ رسول الرویا، یہ عاشقوں اور صادقوں کے خواب ہیں۔ اور اس کی تعبیر اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے، بلکہ تمام عالموں کے احوال ایک خواب ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار دیکھے، تو مر لو کو پہنچتا ہے۔ گھوڑے کو مراد سے کیا نسبت؟ اور اگر تو دیکھے کہ تجھے کھرے درہم دیئے گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو کسی عالم سے درست اور نیک بات سنے گا۔ درہم کا بات سے کیا تعلق؟ اور اگر تو دیکھے کہ تجھے پھانسی دی گئی ہے تو رئیس قوم بنے۔ لب پھانسی کو ریاست اور سردری سے کیا علاقہ؟ اسی طرح ہم نے جو احوال عالم بیان کیے ہیں، ایک خواب ہے کہ :

الدُّنْيَا لِحِلْمِ النَّاسِ ۱
یہ دُنیا سوائے ہوئے کا خواب ہے۔

اس کی تعبیر اُس عالم میں کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس عالم سے نہیں ہوتا۔
خدا کی معبر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس پر سب کچھ منکشف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے
کہ ایک باغبان باغ میں آئے اور درختوں پر نظر ڈالے، تو شاخوں پر میوہ دیکھے بغیر حکم لگا
دے کہ یہ خرما ہے، یہ انجیر ہے، یہ لہر ہے، یہ امرود ہے اور یہ سیب ہے۔ اس کے لیے یہ
اس لیے ممکن ہے کہ وہ یہ علم جانتا ہے۔ پس خدا کی مہر کو قیامت کی ضرورت نہیں کہ
ان خوبیوں کی تعبیر وہاں پر دیکھے کہ کیا ہوں اور اس خوب کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے پہلے ہی
دیکھا ہوا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باغبان پہلے ہی سے جانتا ہے کہ
بے شک یہ شاخ کیا پھل دے گی۔ مل، زن، لباس جیسی تمام اشیائے عالم کسی اور وجہ سے
مطلوب ہیں۔ اس کی ذات کے لیے مطلوب نہیں ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ اگر تیرے پاس
سو ہزار درہم ہوں اور تو بھوکا ہو۔ اور تجھے روٹی نہ ملے کہ تو کھا سکے، تو درہم غذا نہیں بن
سکتے۔ زن پٹا پیدا کرنے اور شہوت پوری کرنے کے لیے ہے۔ لباس سردی کو روکنے کے
لیے ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ فی ذاتہ مطلوب
ہے اور اسے محض اسی کی وجہ سے چاہتے ہیں، نہ کہ کسی دوسری چیز کی خاطر۔ جب وہ سب
سے ورے ہے اور سب سے بہتر ہے، اور سب سے شریف تر ہے، تو اس کو اس سے کسی
کم تر چیز کے لیے کیسے چاہیں۔ جو اس تک پہنچ جاتے ہیں تو مطلوب کلی تک پہنچ جاتے
ہیں۔ وہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں۔ آوی کا یہ نفس محل شبہ و اشکال ہے۔ کسی وجہ سے
بھی اس سے شبہ اور اشکال کو دور نہیں کیا جاسکتا، سوائے اس کے کہ وہ عاشق ہو جائے۔
اس کے بعد اس میں شبہ اور اشکال نہیں رہے گا۔ کیونکہ :

۱۔ میں جہاں را کہ بصورت قائم است گفت و بنیبر کہ علم باہست
ہم چنین دنیا کہ علم باہست غنہ چہرود کہ و خود دانست

حُبُّكَ الشَّيْءُ يَعْصِي وَيَصْمُ
کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔

جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور حکم کی مخالفت کی، تو کہا:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔

میری ذات آگ سے ہے اور اس کی ذات مٹی سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادنیٰ کو اعلیٰ سجدہ کرے۔ ابلیس کو اس جرم مقابلہ کرنے اور خدا سے جھگڑا کرنے پر ملعون گردانا گیا، اور اسے دور کر دیا۔ ابلیس نے کہا، اے خدا! تو سب کچھ ٹوٹنے کیا، اور یہ تیرا فتنہ تھا۔ اور لعنت تو مجھ پر کرتا ہے اور مجھے دور کرتا ہے۔ اور جب آدم نے گناہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے آدم کو بہشت سے نکال باہر کیا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! جب میں نے گرفت کی اور اس گناہ پر جو تو نے کیا، تجھے ڈانٹا تو کیوں تو نے مجھ سے حسد نہ کی؟ آخر تیرے پاس دلیل تھی۔ تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ سب کچھ تجھ ہی سے ہے۔ اور تو نے ہی کیا۔ جو تو چاہتا ہے دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے اور جو تو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ تیرے پاس یہ واضح اور صحیح دلیل تھی، تو نے کیوں پیش نہ کی؟ جواب دیا اے خدا! میں جانتا تھا۔ مگر میں نے تیرے حضور میں اوبت ترک نہ کیا، اور عشق نے اجازت نہ دی کہ مواخذہ کروں۔

۱۔ در وجود تو شوم من منہم چوں مجسم جب بھی و عی و عی
کوری عشقت ہیں کورگی من جب بھی و عی است اے حسن
پس مہمہ جملہ را طم و دم جبک الاشیاء بھی و عی و عی
۲۔ جرم تو از سجدہ تقصیر من تو دلہ لے پاں بچاوی سازی نہ با ما ساختی
۳۔ شومش لے دل بھری محفل میں چلائے نہیں اچھا
لوب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

فرمایا کہ یہ شرع ایک گھاٹ ہے، جس سے پانی پیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کی کچھری ہوتی ہے، جس میں بادشاہ کے احکام امر و نہی کے متعلق سیاست و عدل کے متعلق اور خاص و عام لوگوں کی دادرسی کے بدلے میں جاری ہوتے ہیں۔ شاہ دیوان کے احکام حد سے زیادہ ہیں جو شلہ میں نہیں آسکتے اور بہت خوب اور فائدہ مند ہیں۔ دنیا کا قوام اس سے قائم ہے۔ فقیروں اور درویشوں کا کام بادشاہ کی دربار داری ہے۔ حاکم کے علم کا جاننا کہاں اور اس کے احکام کے علم کو پہچاننا اور حاکم کے علم کو سمجھنا اور بادشاہ کی مصاحبت کہاں۔ بہت بڑا فرق ہے، ان دو میں۔ یہ لوگ اور ان کے احوال ایسے ہی ہیں جیسے ایک مدرسہ ہو۔ اس میں فقیہ بٹھے ہوں۔ اور ہر فقیہ کو مدرس اس کی استعداد کے مطابق کپڑے دیتا ہو۔ ایک کو دس، ایک کو تیس، ایک کو تیس۔ ہم ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں :

کلم الناس علی قدر عقولہم۔
لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔

اوپر اور نیچے کی تمیز بے معنی ہے

ہر شخص اس عمارت کو ایک خاص نیت سے تیار کرتا ہے۔ اظہارِ کرم کے لیے یا نام آوری کے لیے یا ثواب کے لیے۔ اور خداوند تعالیٰ کا مقصد اولیاء کے مرتبہ کو بلند کرنا اور ان کی مٹی اور مقلد کی تعظیم کرنا ہے۔ وہ اپنی تعظیم کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اپنے نفس میں خود معظم ہیں۔ چرغ اگر چاہے کہ اسے بلندی پر رکھا جائے تو وہ دوسروں کی خاطر یہ چاہتا ہے۔ اپنی خاطر نہیں چاہتا۔ اس کے لیے اوپر کیا اور نیچے کیا۔ وہ جہاں بھی ہے چرغ روشن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نور دوسروں کو پہنچے۔ یہ آفتاب جو آسمان پر ہے اگر نیچے ہو

تو بھی وہی آفتاب ہے۔ مگر اس طرح دُنیا تاریک ہو گی۔ وہ لوپر اپنے لیے نہیں، دوسروں کی خاطر ہے۔ ان کا حاصل لوپر نیچے اور دُنیا کی تعظیم سے منزہ ہے اور قادرِ غ ہے۔ تجھے اس عالم کے ذرہ بھر ذوق اور لطف کا ایک لمحہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو اسی وقت تو لوپر اور نیچے، خواجگی اور ریاست اور اپنے آپ سے اور اس سے جو تجھ سے نزدیک تر ہے تو ہیز لہر ہو جاتا ہے۔ اور تجھے ان کی یاد تک نہیں آتی۔ یہ کہ کان اور معدن ہیں اور اس نور اور ذوق کا اصل ہیں۔ لوپر اور نیچے کے مفید کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کا خیر خدا سے ہے۔ اور خدا لوپر اور نیچے سے مستغنی ہے۔ یہ ”لوپر“ اور ”نیچے“ ہمارے لیے ہے۔ کیونکہ ہم سر اور پاؤں رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا:

لا تفضلونی علیٰ یونس بن متی بان کان
عروجہ فی بطن الحوت و عروجی
کان فی السماء علی العرش.
مجھے یونس بن متی پر برتری نہ دو کہ ان کی
معراج بطنِ مای میں ہوئی اور میری معراج
آسمانِ عرش پر ہوئی۔ (حدیث نبوی)

یعنی اگر آپ مجھے یونس پر فضیلت دیں تو اس وجہ سے نہ دیں کہ اسے عروج مچھلی کے پیٹ میں ملا اور مجھے آسمان پر۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نہ لوپر ہے نہ نیچے۔ اس کی قبلی لوپر بھی وہی ہے اور نیچے بھی وہی ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں بھی وہی ہے۔ وہ ”لوپر“ اور ”نیچے“ سے منزہ ہے۔ اس کے لیے سب برابر ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ ان کی غرض کچھ اور چیز، اور خدا کا مقصود کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جب چاہا کہ محمد رسول ﷺ کا دین عظمت پائے، پہلے لوپر ابد تک باقی رہے، تو دیکھ کہ قرآن کی کتنی تفسیریں بنائی ہیں۔ دس دس جلدیں اور آٹھ آٹھ جلدیں اور چار چار جلدیں۔ ان کی غرض

لہ گفت عظیم کہ معراج مرا نیست و معراج یونس اجبا
آن من بالا و آرد کو قییب زانکہ قرب حق بروتست و حسب
قرب تر یائیں بالا حسن است قرب حق تر جس هستی رحمت است

اپنے علم و فضل کا اظہار ہے۔ زعمشری نے اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے کشاف میں بوی دقیق نحو اور لغت اور فصیح عبارت استعمال کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقصود حاصل ہو۔ یہ ہے دین محمد ﷺ کی تعظیم۔ پس ساری دنیا بھی کارِ حق کرتی ہے۔ اور غرض حق سے غافل ہے۔ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ دنیا قائم رہے۔ یہ شہوت میں مشغول ہیں۔ اپنے مزے کی خاطر کسی عورت سے شہوت بازی کرتے ہیں۔ اس سے پٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اپنی خوشی اور لذت کی خاطر کام کرتے ہیں۔ یہ سب خود ہی دنیا کی بقا کا باعث بن جاتا ہے۔ پس درحقیقت یہ خدا کی بندگی نہیں کرتے، یہ اس کی نیت ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ مسجدیں بناتے ہیں۔ اس کے در و دیوار اور چھت پر اتنا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اعتبار قبلہ کے درست ہونے پر ہے۔ اور عنایت اور بڑائی قبلہ کی وجہ سے ہے۔ اور اس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ ہر چند کہ ان کا مقصد وہ نہ تھا۔ لولیا کی یہ بزرگی از روئے صورت نہیں۔ واللہ ان کے لیے بلندی اور بزرگی ہے۔ لیکن لاثانی اور بے مثال۔ آخر یہ درہم پیہ سے بلند ہیں۔

اس کے کیا معنی ہیں کہ وہ پیہ سے بلند ہیں؟ کیونکہ ظاہری لحاظ سے وہ پیہ سے بلند نہیں۔ درہم کی بلندی صورت کی وجہ سے نہیں۔ اگر تو درہم کو چھت پر رکھ دے، اور سونے کو نیچے (فرش پر) تو سونا ہر حالت میں قطعی طور پر لو نچا ہو گا۔ سونا درہم سے لو نچا ہے۔ لال اور موتی سونے سے لو نچے ہیں۔ خواہ انہیں لو پر رکھ دیا نیچے۔ اسی طرح آٹے کی بھوسی چھلنی میں لو پر ہوتی ہے۔ اور آٹا نیچے ہوتا ہے۔ آٹا اگرچہ نیچے ہے، پھر بھی بھوسی سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ پس تو کہے گا کہ آٹے کی بلندی صورت کی رو سے نہیں۔ ہاں عالم معنی میں چونکہ اس میں وہ جوہر موجود ہے، وہ ہر حال میں لو نچا ہے۔

عقل کا سایہ ہر حال میں ضروری ہے

ایک شخص داخل ہوا، فرمایا کہ وہ محبوب اور منکسر المزاج ہے۔ اور یہ خصوصیت اس کے جوہر کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ شلخ جس پر پھل زیادہ ہو، وہ پھل اسے جھکا دیتا ہے۔ اور وہ شلخ جس پر پھل نہ ہو اپنا سر لوںچا رکھتی ہے۔ جیسے سپیدہ کا درخت۔ اور جب پھل حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ستون کھڑے کر کے اسے سارا دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل ہی نہ جھک جائے۔ پیغمبر ﷺ بڑے متواضع تھے۔ اس لیے کہ تمام دنیا کے پھل اول اور آخر ان پر جمع تھے۔ لازمی طور پر وہ سب سے زیادہ متواضع تھے۔

ماسبق رسول اللہ احد بالسلام۔ سلام کہنے میں کسی نے رسول اللہ ﷺ پر سبقت نہ کی۔

کہا پیغمبر ﷺ سے پہلے کوئی انہیں سلام نہ کر سکا۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام اس سے پیش دستی فرماتے۔ اور انتہائی فروتنی سے سلام کہتے۔ اور اگر بالفرض سلام پہلے نہ کہتے تو بھی فرد تنی آپ ہی کی طرف سے ہوتی اور آپ ہی کلام میں سبقت فرماتے۔ اس لیے کہ وہ سلام آپ سے سیکھتے اور آپ ہی سے سنتے۔ سب اولین اور آخرین آپ ہی کے پر تو سے سب کچھ پاتے اور وہ آپ ہی کا سایہ ہیں۔ اگر کسی کا سایہ اس سے پہلے گھر کے اندر آجائے تو وہ سایہ اس کے آگے ہوتا ہے۔ درحقیقت اگرچہ سایہ سبقت لے جاتا ہے، آخری صورت میں سایہ اس سے ملحق ہوتا ہے اس کی فرع ہے۔ اور یہ اخلاق لب سے نہیں۔ یہ اس وقت آدم کے ذلت میں اجڑنا ہوا تھا۔ بعض روشن اور بعض نیم روشن اور بعض تاریک۔ اس گھڑی وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ مگر یہ تباہی اور روشنی سابقہ ہے۔ اور آدم میں آپ کا ذہ سب سے صاف تر، روشن تر اور متواضع تر تھا۔ بعض اول دیکھتے ہیں اور بعض آخر۔ جو آخر دیکھتے ہیں، ارجمند اور بورگ ہیں۔ اس لیے ان کی نظر عاقبت اور آخرت

پر ہے جو اوّل پر نظر کرتے ہیں، یہ خاص تر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آخر پر نظر کریں۔ جب انہوں نے اوّل میں گندم بوئی ہے تو آخر میں جو ضمیمہ آگیاں گے۔ اور جنہوں نے جو بوئے ہیں، ان کے لیے گندم نہیں آگے گی۔ پس ان کی نظر اوّل پر ہے اور ایک دوسری قوم خاص تر لوگ ہیں۔ وہ نہ اوّل پر نظر کرتے ہیں نہ آخر پر۔ انہیں اوّل اور آخر یہ وہی نہیں آتا۔ یہ لوگ خدا میں غرق ہیں۔ اور ایک دوسری قوم ہے کہ یہ دنیا میں غرق ہے۔ یہ لوگ اوّل اور آخر کو نہیں دیکھتے۔ انتہائی غفلت کی وجہ سے یہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصل محمد ﷺ ہی ہوئے ہیں کہ :

لولاك ما خلقت الافلاك. اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

اور ہر چیز کہ موجود ہے، آپ ہی کے شرف، تواضع، حکم اور مقاماتِ بلند سے ہے۔ اور سب آپ کی بخشش ہے۔ اور آپ کا سایہ ہے۔ اس لیے کہ آپ ہی سے پیدا شدہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہاتھ جو کچھ کرتا ہے، عقل کے سایہ سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کا سایہ اس پر ہے۔ ہر چند کہ عقل کا سایہ ضمیمہ ہے۔ لیکن اس کا سایہ بے سایہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے معنی کی ہستی بے ہستی ہے۔ اگر آدمی پر عقل کا سایہ نہ ہو تو اس کے تمام اعضاء معطل ہو جائیں۔ ہاتھ کسی قاعدے سے نہ پکڑے، پاؤں سیدھے راستہ پر نہ چل سکیں۔ آنکھ کوئی چیز نہ دیکھے۔ کان جو کچھ سنے میزِ حاسنہ۔ پس عقل کے سایہ سے یہ اعضاء تمام کام، قاعدہ، خوش اسلوبی اور نتیجہ خیز طریق پر کرتے ہیں۔ پس دراصل یہ سب کام عقل ہی سے ہوتے ہیں۔ اعضاء لوازم ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی بہت بڑا خلیفہ وقت ہو۔ وہ عقلِ کل کی طرح ہے۔ دوسرے مردوں کی عقلیں اس کے اعضاء ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اسی کے سایہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر ان سے کبھی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل نے ان پر سے اپنا سایہ اٹھا لیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی انسان میں

دیوانگی کا آغاز ہو اور اس سے ناپسندیدہ حرکتیں سرزد ہونے لگیں، تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل چکرا گئی ہے اور وہ اس پر اپنا سایہ نہیں ڈال رہی۔ وہ عقل کے سایہ اور پناہ سے دور چلا گیا ہے۔ عقل فرشتہ کی جنس ہے۔ اگرچہ فرشتہ کی صورت ہوتی ہے اور پروہاں ہوتے ہیں، اور عقل کے نہیں ہوتے۔ لیکن درحقیقت وہ ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی فعل کرتے ہیں۔ صورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، مثلاً اگر اس کی صورت کو پگھلا دے تو سب عقل بن جائے۔ اس کے پروہاں میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ وہ سب عقل تھے لیکن مجسم۔ اسے عقل مجسم کہتے ہیں۔ جیسے موم ہے پروہاں والا پرندہ، ہائیں تو سب موم ہی ہوگا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو اسے پگھلا دے تو اس پرندے کے پروہاں اور سر اور پاؤں ایک دم موم بن جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی چیز باہر نکالنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ تمام کے تمام موم بن جاتے ہیں۔ پس ہم سمجھ گئے کہ یہ سب موم ہی ہے۔ اور جو پرندہ اس موم سے بنایا گیا، وہ موم ہی ہے۔ اس کے مجسم نقش بن گئے، ورنہ وہ موم ہی ہے۔ اسی طرح برف بھی ہے۔ اس لیے جب تو اسے پگھلائے تو پانی بن جاتی ہے۔ لیکن جب ابھی تک برف نہیں بنی تھی اور پانی ہی تھا، اسے ہاتھ میں نہیں پکڑا جاسکتا تھا۔ اور مٹھی میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب وہ برف بن گیا تو ہاتھ میں پکڑا جاسکا اور دامن میں ڈالا جاسکا۔ پس فرق اس سے زیادہ نہیں، لیکن برف وہی پانی ہے۔ اور یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ آدمی کا حال ایسا ہے کہ فرشتے کے پر تو اور صحبت سے فرشتہ بن جائے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ فرشتہ کا ہم رنگ ہو جائے۔

ترجمہ شعر: عیسیٰ نے عقل کے پر لیے، تو وہ اسے آسمان پر لے اڑی۔ اگر گدھے کے آوہا پر بھی ہوتا تو وہ گدھا پن میں نہ رہتا۔

اور کیا عجب کہ وہ آدمی بن جاتا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر یہ جو چہ پیدا ہوتا

ہے۔ ابتدائے میں گدھے سے بھی بدتر ہوتا ہے، ہاتھ کو غلاطت سے بھر کر منہ کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ اسے چاٹ لے۔ ہاں اسے چینی ہے اور منع کرتی ہے۔ گدھے کو ایک قسم کی تمیز ہے، جب وہ پیشاب کرتا ہے تو مانگوں کو چوڑی کر لیتا ہے، تاکہ پیشاب ان پر نہ پکے۔ اگر خداوند تعالیٰ اس طفل کو آدمی بنا سکتا ہے جو گدھے سے بدتر ہے، تو اگر وہ گدھے کو آدمی بنا دیتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہوئی۔ خدا کے نزدیک کوئی بات عجیب نہیں۔ قیامت میں آدمی کے تمام اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ ایک ایک کر کے جدا جدا بولیں گے۔ فلسفی اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بات کرے گا۔ شاید ہاتھ پاؤں پر کوئی علامت اور نشانی پیدا ہو جائے گی، جو بات کی جائے ہو، جیسے پھوڑا یا دنبل ہاتھ پر نکل آئے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ بات کرتا ہے۔ وہ خبر دیتا ہے کہ میں نے گرمی کھائی ہے کہ میرا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے۔ یا ہاتھ زخمی ہو جائے یا سیاہ ہو جائے تو کہہ دیں کہ ہاتھ بات کرتا ہے، خبر دیتا ہے کہ مجھے چھری لگی ہے۔ یا میں نے اپنے آپ کو کالی دیگ سے ملا ہے۔ ہاتھ اور باقی اعضاء کی گفتگو کا یہ طریقہ ہو گا۔ سنی کہتے ہیں، یہ محسوس دست و پا ضرور بات کریں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے زبان بات کرتی ہے۔ قیامت کے دن آدمی انکار کرے گا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ ہاتھ فصیح و بلیغ زبان میں کہے گا تو نے چوری کی، مال میں نے لیا۔ وہ شخص ہاتھ اور پاؤں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا تم تو بول نہیں سکتے تھے، اب کیسے بول رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے :

انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ ہمیں اسی اللہ نے بولنا سکھایا، جس نے ہر شے کو نطق عطا کیا۔

ہمیں اس نے بات کرائی ہے، جو ہر چیز سے بات کراتا ہے۔ اور درود یوار، پتھر اور مٹی کے ڈھیلے تک سے بات کراتا ہے۔ وہ خالق جو سب کو نطق عطا ہے، مجھے بھی اسی

نے قوتِ گویائی دی ہے۔ زبان تجھے ناطق بناتی ہے۔ تیری زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہاتھ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ خن پادہ گوشت ہے۔ زبان کتنی معقول ہے۔ اس وقت تو نے جو دیکھا تجھے محال معلوم ہوں مگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک تو زبان ایک بہانہ ہے، جب اسے فرمایا، بات کہہ اس نے بات کہہ دی۔ اور جس سے وہ فرماتا ہے اور جسے وہ حکم دیتا ہے، وہ بات کرتا ہے۔

خن آدمی کے ظرف کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا خن پانی کی طرح ہے، جسے دروند لہجاری کرتا ہے۔ پانی کو کیا معلوم کہ دروند نے اسے کس جنگل کی طرف روانہ کیا ہے۔ باغ میں اس جگہ کے لیے جہاں گزریں ہیں یا جہاں ساگ ہے یا جہاں پیاز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر پانی بہت آئے تو وہاں پیاسی زمین بہت ہے اور اگر پانی تھوڑا آئے تو سمجھتا ہوں کہ زمین تھوڑی ہے۔ باغچہ ہے یا چھوٹی چار دیواری۔

يَلْقَنَ الْحِكْمَةَ عَلَى لِسَانِ الْوَاعِظِينَ
واعظوں کی زبان سے سامعین کی سمجھ کے
مطابق ہی حکمت کی تلقین کی جاتی ہے۔
بِقَلَمِهِمُ الْمُسْتَعِينِ۔

میں جوتے بیٹا ہوں، چڑا بہت ہے۔ پاؤں کے مطابق چڑا کا نشانہ بیٹا ہوں۔
ترجمہ شعر: میری شخصیت کا سایہ اور اس کا اندازہ قد کے مطابق لگایا جاتا ہے کہ وہ کس قدر ہے۔

زمین میں ایک چھوٹا سا حیوان ہے، جو زمین کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے اور ظلمت میں رہتا ہے۔ اس کی آنکھ اور گوش نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جہاں وہ رہتا ہے، وہ جگہ آنکھ اور گوش کی محتاج نہیں ہے۔ جب اسے آنکھ کی ضرورت ہی نہیں تو اسے آنکھ کیوں دیں۔ یہ نہیں کہ خدا کے پاس آنکھیں اور گوش تھوڑے ہیں یا مخل ہے۔ وہ ضرورت پر

چیز دیتا ہے۔ جو چیز بغیر ضرورت کے دی جائے وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اس طرح خداوند تعالیٰ کی حکمت اور لطف و کرم کے بوجھ بن جاتے ہیں۔ کسی پر بوجھ کیوں ڈالیں۔ مثال کے طور پر اگر تو بڑھئی کے نوزار تیشہ، کڑہ، ریتی وغیرہ ورزی کو دے دے تو وہ اس کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ کیونکہ وہ ان سے کام نہیں کر سکتا۔ پس ضرورت ہو تو چیز دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کیڑے جو زمین کے نیچے اس ظلمت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسی مخلوق ہیں جو اس دنیا کی تہ کی پر قانع اور راضی ہیں۔ اور اس عالم کے محتج اور ویدار کے مشتاق نہیں ہیں۔ چشم بھیرت اور گوش و ہوش ان کے کسی کام کے نہیں۔ اس دنیا کا کام ان کی چشم حسی ہی سے نکل آتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف کا عزم ہی نہیں رکھتے، تو وہ بھیرت انہیں کیوں دی جائے جو ان کے کسی کام ہی کی نہیں۔

ترجمہ شعر: تاکہ تو یہ گمان نہ کرے کہ راستہ طے کرنے والے نہیں ہیں، پوری پوری صفات رکھنے والے بے نشان لوگ بھی نہیں ہیں۔

ترجمہ شعر: اس سبب سے کہ تو رازدوں کو سمجھنے والا نہیں ہے، تو خیال کرتا ہے کہ دوسرے بھی موجود نہیں ہیں۔

لب دنیا غفلت سے قائم ہے۔ اگر غفلت نہ ہو تو یہ دنیا نہ رہے۔ خدا کا شوق، آخرت کی یاد، سکر اور وجد اس جہان کے معیار ہیں۔ اگر سب مکمل طور پر اوجہ متوجہ ہو جائیں تو ہم اس عالم میں چلے جائیں، اور یہاں نہ رہیں۔ مگر خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہاں رہیں تاکہ دونوں جہان ہوں۔ پس دو متضاد چیزیں کھڑی ہیں۔ ایک غفلت اور ایک بیداری، تاکہ دونوں گھر آباد رہیں۔

مدح و ثنا کی مذمت

فرمایا اگر میں آپ کی مہربانیوں اور آپ کی کوششوں اور تربیت کا جو آپ حاضر رہ کر اور غیبت میں کر رہے ہیں، شکریہ ادا کرنے اور تعظیم جالانے اور عذر خواہ ہونے میں بظاہر کوتاہی کروں تو اس کی بنا کبر یا رنجش پر نہیں ہے۔ یا اس وجہ سے نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ولی نعمت کے حق کا بدلہ قول اور فعل سے کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے پاک عقیدے سے سمجھ لیا ہے کہ آپ یہ صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خدا کی خاطر کیا ہے، تو میں بھی اسے خدا پر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ اس کی معذرت بھی وہی کرے۔ اگر میں اس کی معذرت میں مشغول ہو جاؤں اور زبان سے اس کی تعریف کروں اور مدح کروں تو یہ ایسا ہو گا کہ جو اجر خدا دینا چاہتا ہے، اس میں سے کچھ آپ کو مل گیا اور کچھ اجر کی تلافی ہو گئی۔ اس لیے کہ عاجزی کرنا، معذرت چاہنا اور مدح کرنا حلال دُنیا ہے۔ جب تو دُنیا میں تکلیف اٹھائے تو بدلہ مال و جاہ کی طرح بہتر ہے کہ اس کا بدلہ بھی کُلی طور پر خدا ہی کی طرف سے ہو۔ میں یہ عذر نہیں کرتا کہ اس وقت معذرت کرنا دُنیا ہے۔ اس لیے کہ مال کو نہیں کھاتے، مقصد اور ہوتا ہے۔ مال سے گھوڑے، لونڈیاں اور غلام خریدتے ہیں۔ اور منصب طلب کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی مدح اور ثنا کریں۔ پس دُنیا خود وہ ہے جو بوی اور قلیل احترام ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔

شیخ نساج بخاریؒ ہوا آدمی تھا، اور صاحبِ دل تھا۔ کچھ دانشمند اور بڑے لوگ اس کی زیارت کے لیے اس کے پاس آئے۔ اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ شیخ ان پڑھ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اس کی زبان سے قرآن اور حدیث سنیں۔ بولا میں عربی نہیں جانتا۔ آپ آیت یا

۱ شیخ نساج دی ہیں جن کے حقائق مولانا مودودی نے اپنی ایک قُرل میں بھی اشارہ کیا۔

کر نہ علم حال فوق بودی کے شعرے بعد اُمیاں حلا خواجہ نساج را

حدیث کا ترجمہ یوں۔ تاکہ میں اس کے معنی بتاؤں۔ انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا۔ اس نے اس آیت کی تفسیر اور تحقیق شروع کی اور کہا۔ محمد مصطفیٰ ﷺ فلاں مقام پر تھے کہ یہ آیت پڑھی اور اس مقام کا حال ایسا ہے۔ اس مقام کے مرتبہ، اس کے راستوں اور اس کی بلندی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔

ایک دن اس کے سامنے علوی معروف^۱ نے ایک مشہور قاضی کی تعریف کی۔ اور کہا کہ ایسا قاضی دنیا بھر میں نہیں۔ وہ رشوت نہیں لیتا۔ محض خدا کی خاطر بغیر کسی لحاظ اور خوف کے وہ لوگوں میں انصاف کرتا ہے۔ کما اس وقت جو ٹو یہ کہتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ٹو علوی مرد ہو کر جو مصطفیٰ ﷺ کی نسل ہے، اس کی مدح و ثنا کرتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتا۔ کیا یہ رشوت نہیں؟ اور اس سے بہتر کیا رشوت ہوگی کہ اس کے منہ پر تو اس کی تعریف کر رہا ہے؟

ظاہری عمل اور باطنی محرکات کا فرق

شیخ الاسلام ترمذی کہتے تھے کہ سید برہان الدین، اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے راہزوں کو پاک رکھے، تحقیق کی ہوئی باتیں خوب کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشائخ کی کتابوں اور ان کے اسرار و مقالات کا مطالعہ اچھی طرح کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، آخر ٹو بھی مطالعہ کرتا ہے۔ کیا سبب ہے تو ایسی باتیں نہیں کہتا۔ کما اس کا سبب اس کا ورد ہے۔ اس نے مجاہدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا بھی اثر ہے۔ کما تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا۔ اور اسے یاد نہیں لاتا تو صرف مطالعہ کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ اصل وہ ہے۔ ہم اس کا ذکر بعض ملکوں میں رواج ہے کہ وہاں کے لبرو کے پاس ایک میا آدمی ہوتا ہے جو ان کی مجلس میں وارد ہونے والے ہر صہبان کا نام اس کی آمد پر بلند قوت سے پکارتا ہے اور اسے اس کے مرتبہ اور درجہ کے مطابق خاص جگہ پر بٹھاتا ہے۔ اس آدمی کو معرفت کہتے ہیں۔

کرتے ہیں تو بھی اسی کی بات کر۔ اسے اس جہان کا درد نہ تھا۔ وہ کلی طور پر دل اس جہان سے لگائے ہوئے تھا۔ بعض لوگ روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں اور بعض روٹی کا تماشا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو سیکھیں اور بچیں۔ یہ بات ایک دلن کی طرح ہے، اور ایک معشوق کی طرح ہے۔ جس معشوقہ کینزک کو محض پہننے کے لیے خریدیں، وہ کیا محبت کرے گی اور کیا دل لگائے گی۔ اس تاجر کو مزا اسے فروخت کرنے میں آتا ہے، تو وہ نامرد ہے۔ وہ کینزک کو پہننے کے لیے خریدتا ہے۔ اس میں رجولیت اور مروی نہیں کہ کینزک کو محض اپنے لیے خرید لے۔ خالص ہندوستانی کموار اگر ایک محنت کے ہاتھ آجائے تو وہ اس کے دام ہی کھرے کرے گا۔ یا کسی پہلوان کے ہاتھ کمان آجائے، تو وہ اسے بچ ہی ڈالے گا۔ کیونکہ اس کے بازو اس قابل نہیں کہ کمان کھینچ سکیں اور اگر اس کمان کو چلتے کی وجہ سے خریدتا ہے تو چلتے چڑھانے کی اس میں استعداد نہیں۔ وہ صرف چلتے کا عاشق ہے۔ جب وہ اسے پچھتا ہے تو محنت اس کے بدلے غاڑہ اور وسوسہ دیتا ہے۔ وہ اور کیا کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جب وہ اسے ہی فروخت کر رہا ہے تو اس سے بھر وہ کیا خریدے گا؟ یوں سمجھو کہ یہ بات سریانی زبان میں ہے۔ یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ تو نے اسے خولہ کتنا ہی سمجھ لیا ہو گا۔ پھر بھی یہ فہم سے بہت دور ہو گی۔ اس کا فہم بے فہمی ہے۔ خود تیری بلا، مصیبت، محرومی اس فہم کی وجہ سے ہے۔ یہ فہم ایک ہند ہے۔ اس ہند سے رہائی پانا چاہیے، تاکہ تو کوئی چیز نہ۔

عقل کو کبھی طلاق بھی دیدو

تو کہتا ہے کہ میں نے دریا سے مشک بھرنی ہے اور دریا میری مشک میں سا جاتا

ہے۔ یہ بات محال ہے۔ ہاں اگر تو یہ کہے کہ میری مشک دریا میں گم ہو گئی ہے تو بات ٹھیک ہو گی۔ اور اصلیت یہی ہے۔ عقل اتنی حسین اور مطلوب ہے کہ وہ تجھے بلاشاہ کے ورداۓ تک لے آئی جب تو بلاشاہ کے ورداۓ پر پہنچ گیا، تو اب اگر عقل کو طلاق دے دے کہ اب عقل تیرے لیے نقصان کا باعث ہو گی۔ اور راہزن ملت ہو گی۔ جب تو اس کے پاس پہنچ گیا تو اپنے کو اس بلاشاہ کے سپرد کر دے۔ اگر مگر کرنا تیرا کام نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایسا کپڑا تیرے پاس ہے جو کٹا ہوا نہیں اور تو اس کی قبائلی چاہتا ہے تو عقل تجھے درزی کے پاس لے جاتی ہے۔ اس گھڑی تک عقل اچھی تھی کہ کپڑے کو درزی کے پاس لے آئی۔ لیکن اب اس دقت عقل کو طلاق دے دینی چاہیے۔ اسی طرح عقل، اس دقت تک اچھی ہے کہ ہمارے طبیب کے پاس لے آئے۔ جب وہ اسے طبیب کے پاس لے آئی، تو اس کے بعد عقل کسی کام کی نہیں۔ اور اب اپنے آپ کو طبیب کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دوستوں کے کان تیرے نعرہ ہائے پنہائی کو سنتے ہیں۔ آخر جس شخص کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے یا جو شخص اپنے اندر کوئی خوبی رکھتا ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ لونٹوں کی قفل میں سے جو لونٹ مست ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھ، رفتہ رفتہ اور حال ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔

سیمامہم فی وجوہہم من الر السجود۔ ان کی پیشانیوں پر سجدہ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ (فتح: ۱۷)

اب درخت کی جڑ جو کچھ کھاتی ہے، وہ درخت پر شلخ، پتے اور پھل سے ظاہر ہو جاتا ہے اور جو جڑ کچھ نہیں کھاتی، اس کا درخت پرمردہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات چھپی نہیں

۱۔	ہر کہ لو اندر نظر موصول شد	۲۔	ہر کہ خبر با پیش نو معزول شد
۳۔	چونکہ با مشوق حشمتی	۴۔	دفع کن دلائل را بعد قرین
۵۔	پادہ کرد ورزی جامد را	۶۔	کس زند آں درزی علامہ را
۷۔	کہ چرا ایں اطلس بخویدہ را	۸۔	چشم بدیدہ را

رہ سکتی۔ یہ ہاڈ ہو بلند کرتے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ایک بات سے کئی باتیں سمجھ لیتے ہیں اور ایک حرف سے کئی اشارے معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے وسیط اور مطول کتابیں پڑھی ہوں، وہ تنبیہ میں سے ایک کلمہ سن لے، تو چونکہ اس نے اس کی شرح پڑھی ہوئی ہے، ایک اصل مسئلہ سے کئی مسئلے سمجھ جاتا ہے۔ اور اس ایک حرف پر کئی منہ نہیں کرتا ہے، یعنی کہ میں ان کی گہرائی کو سمجھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں اور یہ وہ ہے جس جگہ میں نے دیکھ اٹھائے ہیں۔ اور راتوں کو میں نے دن بنایا ہے۔ اور میں نے خزانے حاصل کیے ہیں:

الم نشرح لك صدرک. (سورۃ انشراح) کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا۔
شرح دل کی کوئی انتہا نہیں۔ جب وہ شرح پڑھی ہوئی ہو۔ ایک رمز سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اسے کیا خبر۔ اور ہائے ہائے کیا۔ بات سننے والے کے ظرف کے مطابق ہوتی ہے۔ جب وہ اسے نہیں کھینچتا تو حکمت بھی باہر نہیں آتی۔ جتنی وہ کھینچتا ہے، وہ غذا بنتی ہے اور اتنی ہی حکمت نیچے اترتی ہے۔ ورنہ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ تعجب ہے۔ بات کیوں نہیں آتی۔ اس کا جواب کتنا ہے تعجب ہے کہ تو کھینچتا کیوں نہیں۔ جو تجھے سننے کی طاقت نہیں دیتا۔ وہ کہنے والے کو بھی گفتگو کی خواہش نہیں دیتا۔

مصطفیٰ ﷺ کے زمانہ میں ایک کافر کا ایک مسلمان غلام تھا۔ اس غلام میں بڑی خوبی تھیں۔ ایک صبح اس کے آقا نے کہا، طشت اٹھا تاکہ حمام چلیں۔ راستہ میں محمد ﷺ مسجد میں صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر غلام نے کہا۔ اے آقا خدا کے لیے ایک لمحہ بھر کے لیے اس طشت کو تھام تاکہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ غلام مسجد کے اندر گیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے خاتمہ پر

۱۔ وسیط، فقہ کی ایک کتاب جو ابو حامد محمد غزالی کی تصانیف ہے۔

۲۔ تنبیہ، ایک کتاب ہے۔ مؤلف ابو اسحاق محمد ابیہم بن علی شیرازی۔

مصطفیٰ ﷺ باہر تشریف لے آئے، لور صحابہ بھی باہر آ گئے۔ غلام اکیلا مسجد کے اندر رہا۔ اس کا آقا پر دن چڑھے تک منتظر رہا۔ اب اس نے کوڑی دی کہ اے غلام! باہر آ۔ غلام بولا، مجھے نہیں چھوڑتے۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آقا نے سر مسجد کے اندر کیا کہ دیکھے کون ہے جو غلام کو نہیں چھوڑتا۔ جوتے لور کسی کے سایہ کے سوا اسے کچھ نظر نہ آیا۔ لور نہ کسی نے جنبش کی۔ بولادہ کون ہے جو تجھے نہیں چھوڑتا تاکہ تو باہر آ سکے؟

جواب دیا، وہی جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو اندر آ سکے۔ وہ وہ ہے جو تجھے نظر نہیں آتا۔

بعض آیات کی تفسیر

انسان ہمیشہ اس چیز سے عشق کرتا ہے، جسے نہ اس نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ سمجھا ہو۔ لور رات دن اس کی طلب میں رہتا ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، جسے میں نے نہیں دیکھا۔ لور جس نے سمجھا ہے لور دیکھا ہے، وہ ملول لور گریزاں ہے۔ اسی وجہ سے فلسفی رویت کے منکر ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تُو دیکھ لے تو ممکن ہے تو زنجیدہ لور ملول ہو۔ لور یہ روا نہیں۔ سُنّی کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ وہ ایک رنگ دکھائے کیونکہ وہ ہر لحظہ سورنگ دکھاتا ہے، کہ :

کل يوم هو في شأن (سورۃ رحمن : ع ہر روز وہ ایک (نئی) شان میں ہے۔

(۲)

لور اگر وہ ہزار چلی کرے، تو ہرگز ایک چلی دوسری چلی سے نہیں ملتی۔ آخر تُو بھی اس گھڑی خدا کو دیکھتا ہے۔ افعال و آثار میں تو دیکھتا ہے کہ اس کی تجلیات گونا گوں

ہیں۔ اس کا ایک فعل دوسرے فعل سے نہیں ملتا۔ خوشی کے وقت لور تجلی ہوتی ہے۔ رونے کے وقت لور۔ خوف کے وقت لور۔ رجا کے وقت لور ہوتی ہے۔ جب خدا کے افعال لور اس کی تجلی کے افعال لور اس کے آثار گونا گوں ہیں، لور ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو اس کی ذات کی تجلی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ تجلی افعال کی طرح ہے۔ اس کو اسی پر قیاس کر۔ تو بھی خدا کی قدرت کا ایک جزو ہے۔ ایک لحظہ میں ہزار رنگ بدلتا ہے۔ لور تجھے ایک حال پر قرار نہیں۔ بعدوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ قرآن سے خدا کے پاس جاتے ہیں۔ لور بعض خاص بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ خدا کے پاس سے آتے ہیں۔ وہ قرآن کو یہاں پاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھیجا ہے :

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا لور ہم ہی اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ (سورہ حجر: ۱)

مفسر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ خدا اکتا ہے ہم نے تجھ میں خوبی، طلب لور شوق دیئے ہیں۔ لور ان کے نگہبان ہم خود ہیں۔ ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ لور تجھے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک بار کہہ کہ ”خدایا“ لور اسی وقت سنبھل جا، کیونکہ تمام مصیبتیں تجھ پر ٹوٹ پڑیں گی۔

محبت تباہ کر کے پاک کر دیتی ہے

ایک صاحب مصطفیٰ ﷺ کے پاس آئے۔ لور بولے، انی احبک (میں تجھ سے محبت کرتا ہوں)۔ فرمایا ہوش کر تو کیا اکتا ہے! اس نے دہرایا کہ انی احبک (میں تجھ سے محبت کرتا ہوں)۔ فرمایا ہوش کر تو کیا اکتا ہے۔ وہ تیسری بار بولا، انی احبک۔ فرمایا، اب تو

سنھل جلد میں خود اپنے ہاتھ سے تجھے قتل کروں گا۔ افسوس ہے تجھ پر۔

مصطفیٰ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے کہا، میں یہ تیرا دین نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم نہیں چاہتا۔ اپنے اس دین کو مجھ سے واپس لے لے۔ جب سے میں تیرے دین میں آیا ہوں، ایک دن آرام نہیں ملا۔ مال گیا، عورت گئی، پیٹنا نہ رہا، عزت نہ رہی، شہوت نہ رہی۔ فرمایا کہ میرا دین جہاں بھی جاتا ہے، واپس نہیں آتا، جب تک کہ اسے شیطان سے نہ اکھاڑ دے اور اس کے گھر میں جھاڑو نہ پھیر دے اور پاک نہ کر دے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. (سورہ واقعہ : ع) پاک لوگوں کے سوا اس تک اور کسی کی دسترس نہیں۔ (۳)

کیسا معشوق ہے! جب تک تجھ میں بال برابر بھی اپنی محبت باقی رہے، وہ اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھاتا۔ اور تو اس کے وصل کے قلیل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ تک وہ کلی طور پر راہ نہیں دیتا۔ اپنے آپ سے اور دنیا سے بیزار ہو جانا چاہیے۔ اور اپنا دشمن آپ بن جانا چاہیے تاکہ دوست چہرہ دکھائے۔ لب ہمارا دین جس دل میں جاگزین ہو جائے۔ جب تک اسے خدا تک نہ پہنچا دے۔ اور اس میں جو نہیں ہونا چاہیے، اسے اس سے جدا نہ کر دے۔ اس سے ہاتھ نہیں کھینچتا۔ وغیرہ ﷺ نے فرمایا، تو اس لیے آرام نہیں کرتا اور غم کھاتا ہے کہ غم کھانا پہلی خوشیوں کی قے ہے۔ جب تک تیرے معدہ میں اس چیز سے کچھ باقی ہو، تجھے کوئی چیز نہیں دیتے کہ تو کھائے۔ قے کے وقت کوئی شخص کچھ نہیں کھاتا۔ اور جب کوئی قے سے فارغ ہو جائے تو اس وقت کھانا کھاتا ہے۔ تو بھی صبر کر اور غم نہ کھا۔ کیونکہ غم کھانا قے ہے۔ استغفرغ کے بعد خوشی میسر آتی ہے۔ جس کے بعد غم نہیں ہوتا۔ وہ پھول پھول نہیں جس کے ساتھ کاٹنا نہ ہو۔ اور وہ شراب، شراب نہیں جس میں خدا نہیں۔ آخر تو دنیا میں رات دن فراغت اور آسائش چاہتا ہے۔ اور ان کا حصول دنیا میں

ممکن نہیں۔ اس لیے تو ایک لمحہ بھی بغیر طلب کے نہیں ہے۔ دُنیا میں تجھے جو راحت حاصل بھی ہوتی ہے، وہ ایک جھلی کی رو ہے، جو گزر جاتی ہے۔ اور برقرار نہیں رہتی۔ اور جھلی بھی کیسی جھلی کہ اس کے ساتھ لوے بھی برستے ہیں۔ اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور برف بھی گرتی ہے۔ جو بوی تکلیف دیتی ہے۔

مثلاً کسی نے اٹھائیے جانے کا عزم کیا ہوا ہے، مگر وہ جاتا قیصریہ کو ہے۔ اب وہ امید رکھتا ہے کہ اٹھائیے پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کوشش کو نہیں چھوڑتا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ اس راستہ سے وہ اٹھائیے پہنچ جائے۔ وہ اٹھائیے اسی راستہ سے پہنچے گا جو اٹھائیے کو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ٹنگڑا ہو اور ضعیف ہو۔ پھر بھی وہ اٹھائیے پہنچ جائے گا۔ کیونکہ اس راستہ کا مہما یہی ہے جب دُنیا کا کوئی کام بغیر مصیبت اٹھائے نہیں ہوتا تو آخرت کا کام بھی ایسا ہی ہے۔ اس مصیبت کو تو ایک مرتبہ آخرت پر صرف کر تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ اے محمد ﷺ تو اپنا دین لے جا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے میری آسائش مفقود ہے۔ ہمارا دین کب کسی کو چھوڑتا ہے، جب تک اسے مقصود تک نہ پہنچا دے۔

کہتے ہیں، ایک معلم نے بے سلمانی کی وجہ سے سردی بکے موسم میں کتھن کا کرتہ پہن رکھا تھا۔ شاید پہاڑ پر سے سیلاب ایک ریچھ کو بہا لایا تھا۔ وہ اس طرح گزرا کہ اس کا سر پانی میں چھپا ہوا تھا۔ لڑکوں نے اس کی پیٹھ کو دیکھا اور بولے۔ استوا! ندی میں یہ کوئی پوستین بہتی آرہی ہے۔ تجھے جاڑا لگتا ہے، اسے پکڑ لے۔ استوا نے انتہائی ضرورت اور جاڑے کی وجہ سے ندی میں چھلانگ ماری تاکہ پوستین کو پکڑ لے۔ ریچھ نے اس پر تیز پنجہ مارا اور استوا پانی میں ریچھ کا اسیر ہو گیا۔ لوسر لڑکوں نے دیکھا کہ استوا کو ندی میں اترے دیر ہو گئی ہے، تو انہوں نے گوازیں دینی شروع کر دیں کہ اے استوا! پوستین لے آ اور اگر نہیں لا سکتا تو اسے چھوڑ اور تو خود باہر آ جا۔ استوا نے جواب دیا میں تو پوستین کو

چھوڑتا ہوں، پوستان مجھے نہیں چھوڑتا، کیا چارہ کروں۔ خدا کا شوق تجھے کب چھوڑتا ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں میں نہیں۔ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ چہ طفولیت میں دودھ اور ماں کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ خدوند تعالیٰ نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مگر اس سے پہلے روٹی، کھانا، کھیلنا اور اس قسم کی اور چیزیں اس کے لیے مہیا کر دیں۔ یہاں تک کہ اسی طرح اسے عقل کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جس حالت میں کہ یہ چہ ہے، اس عالم کی نسبت، ایک دوسرا پستان بھی ہے۔ خدا نہیں چھوڑتا اور اس تک پہنچا دیتا ہے۔ لب تو سمجھتا ہے کہ وہ طفلی تھی اور کچھ بات نہ تھی۔

فَعَجَبْتَ مِنْ قَوْمٍ بِحَبْرُونَ إِلَى الْجَنَّةِ
بِالسَّلاسلِ وَالْاَغْلالِ. خَلَّوْهُ فَعَلَّوْهُ ثُمَّ
النَّعِيمِ صَلَوةٌ ثُمَّ الْوَصَالِ صَلَوةٌ ثُمَّ
الْجَمَالِ صَلَوةٌ ثُمَّ الْكَمَالِ صَلَوةٌ.

میں حیرت میں ہوں، ان لوگوں سے جو جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، اغلال و سلاسل کے ذریعے ان کو پکڑ کر بڑیوں ڈالو۔ اس کے بعد اسے جنت نعیم کی طرف لے جاؤ۔ پھر وصال کی طرف لے جاؤ پھر جمال میں جھونک دو۔ پھر کمال میں جھونک دو۔

مچھلی کے حلقوم میں جب کاٹا پھنس جائے تو شکاری مچھلی کو ایک ہی بار نہیں کھینچ لیتے۔ تھوڑا سا کھینچتے ہیں، تاکہ اس کا خون بہ جائے۔ اور وہ ست اور کمزور ہو جائے۔ عشق کا کاٹا جب آدمی کے منہ میں پھنستا ہے، تو خدوند تعالیٰ اسے ہندرتج کھینچتا ہے، تاکہ اس میں باطل کی جو طاقت اور خون ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے۔

ان الله يقبض ويبسط. (بقر: ۳۲) خدای تعالیٰ اور فراخی پیدا کرتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے) ایمان عام ہے۔ ایمان خاص وہ ہے کہ لاہو الاہو (اس کے سوا کچھ موجود ہی نہیں)۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں

دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے، لور تخت پر بیٹھا ہے۔ غلام، حاجب لور امیر اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے چاہیے کہ میں بادشاہ ہوں، لور میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ وہ یہ خواب میں کہتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے لور اپنے علاوہ کسی کو گھر میں نہیں دیکھتا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں لور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اب اس کے لیے چشم بیدار ہونی چاہیے۔ خواب ناک آنکھ لے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس کا وظیفہ نہیں۔ ہر گروہ دوسرے گروہ کی نفی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں لور وحی ہمارے لیے ہے، لور وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح وہ انہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح بہتر فرقے ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔

یوں سمجھئے کہ وہ باتفاق کہتے ہیں، وحی کسی کے لیے نہیں۔ پس وحی کی نیستی پر وہ متفق ہوتے ہیں۔ اس جملہ کا ایک ہی مطلب ہے۔ لور اس مطلب پر وہ سب متفق ہیں۔ اب امتیاز کر سکنے والا ایک دانا مومن چاہیے، جو یہ جانتا ہو کہ وہ ایک کون ہے۔
 کیس ممیز فطن عاقل۔
 صاحب فراست و تمیز و فطانت و عقل لور
 ایمان وہ تمیز لور اور اک ہی ہے۔

ذوق کے بغیر حقیقت معلوم نہیں ہوتی

سوال کیا کہ وہ جو نہیں جانتے بہت ہیں لور وہ جو جانتے ہیں کم ہے۔ کیا ہم اس میں مشغول ہو جائیں کہ جو نہیں جانتے لور اپنے اندر خوبی نہیں رکھتے، لور ان میں جو جانتے ہیں لور کچھڑ میں سے موتی نکال لیتے ہیں، تمیز کریں؟ فرمایا وہ جو نہیں جانتے، اگرچہ زیادہ ہیں لیکن جب تو نے تھوڑے (جاننے والوں) کو سمجھ لیا تو سب کو سمجھ لیا۔ یہ

مومن کیس ممیز کو کہ تا ہر دوند پادشاہ را از گدا

اس طرح ہے کہ جب تو ایک مٹھی بھر گندم کو سمجھ لے تو گویا تمام دُنیا کے انباروں کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر تُو نے شکر چکھ لی تو شکر سے سورنگ کا حلوہ بھی تیار کریں، تُو سمجھ لے گا کہ اس میں شکر ہے۔ جب تُو نے شکر کو سمجھ لیا۔ جس کسی نے شکر کی ڈلی کھائی۔ وہ جو شکر کو نہیں پہچانتا، شاید اسے دو ڈلیاں چاہئیں۔

اگر ہمیں یہ بات مکرر معلوم ہوتی ہے، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے پہلا سبق یاد نہیں رکھا۔ پس ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ہر روز کہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک معلم تھا۔ ایک لڑکا اس سے تین مہینے پڑھتا رہا۔ ”الف پر نقطہ نہیں“ سے آگے اسے کچھ نہ آیا۔ لڑکے کا باپ آیا کہ ہم استاد کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو فرما دیجئے۔ ہم خدمت زیادہ کریں۔ معلم نے کہا، نہیں آپ سے کوتاہی نہیں ہوئی۔ لیکن لڑکا اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسے پاس بلایا اور کہا، ”کو“ ”الف پر نقطہ نہیں“۔ وہ بولا، ”نقطہ نہیں“۔ اور وہ ”الف“ بھی نہ کہہ سکا۔ معلم لڑکے کے باپ سے بولا، یہ حال ہے جو تُو دیکھتا ہے۔ جب اس سے آگے نہیں بڑھتا اور اس نے یہ نہیں یاد کیا تو میں اسے نیا سبق کیا دوں؟

کمالحمد اللہ رب العالمین۔ ہم نے کہا یہ نہیں کہ نان و نعمت کم ہو گئی ہے۔ نان و نعمت بے انتہا ہے، لیکن بھوک نہیں رہی اور مہمان سیر ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے کہا ہو گا، الحمد للہ۔ یہ نان و نعمت دنیا کی نان و نعمت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دُنیا کے نان و نعمت کے بغیر بھی تو جتنا کھانا چاہے، اندر دستی کھا سکتا ہے۔ یہ نان و نعمت جمادات کی طرح ہے۔ تُو اسے جہاں بھی کھینچ لے جائے، یہ تیرے ساتھ جاتی ہے۔ یہ روح نہیں رکھتی کہ غیر جگہ جانے سے اپنے آپ کو منع کرے۔ برخلاف اس نعمت الہی کے جو حکمت ہے، ایک زندہ نعمت ہے۔ جب تُو بھوک رکھتا ہے اور پوری رغبت دکھاتا ہے، یہ تیری طرف

آتی ہے اور تیری غذا بنتی ہے، اور جب تو بھوک اور میلان نہیں رکھتا، تو اسے زبردستی نہیں کھا سکتا۔ اسے اپنی طرف نہیں کھینچا جاسکتا۔ وہ اپنے چہرہ کو چادر میں چھپالیتی ہے اور تجھے اپنا آپ نہیں دکھاتی۔

کرامت کا صحیح مفہوم

کرامات کی باتیں بیان فرمائیں۔ کما اگر کوئی آدمی یہاں سے ایک دن میں یا ایک لمحہ میں کعبہ پہنچ جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، اور کرامت نہیں۔ اگر یہ کرامت ہے تو یہ بادِ سموم کو بھی حاصل ہے۔ ایک روز میں نہیں بلکہ ایک لمحہ میں جہاں چاہے چلی جاتی ہے۔ کرامت یہ ہے کہ تجھے سفلی حالت سے اعلیٰ حال پر لے آئے۔ اور وہاں سے تو یہاں تک سفر کرے، اور جمالت سے عقل تک اور جمادی حالت سے حیات تک پہنچے۔ یہ ایسا ہے کہ تو پہلے مٹی تھا۔ جمادات تھا، تجھے عالم نباتات میں لایا گیا اور تو نے عالم نباتات سے عالم علاقہ و مہضہ تک سفر کیا اور عالم علاقہ و مہضہ سے عالم حیوانی تک اور عالم حیوانی سے عالم انسانی تک سفر کیا۔ کرامت یہ ہوتی ہے۔

آدمہ	ازل	باہیم	جماد	در	جمادی	در	نباتی	لوقد
سالما	اند	نباتی	عر	کر	در	جمادی	پاد	نارود
داز	نباتی	چوں	حیوی	لوقد	بدش	حال	نباتی	چچ
باز	از	حیوی	سوع	انسانیش	ی	شمہ	آس	خالق
چھوں	اھیم	ما	اھیم	رقت	جشد	اکتوں	عاقل	دانا
								د زنت

(مشہوری مولانا دوم)

حضرت عمرؓ سے متعلق ایک واقعہ

خداوند تعالیٰ نے ایسی مسافت کو تیرے لیے نزدیک کر دیا، جن منزلوں اور راستوں سے تو آیا۔ تیرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ تو ان سے آئے گا۔ اور تو کون سے راستہ سے آیا اور کیسے آیا۔ مجھے لے آئے اور مقرر تو دیکھتا ہے کہ تو آگیا۔ اسی طرح وہ تجھے سو دوسرے گونا گوں عالم میں لے جانا چاہتے ہیں، مگر نہ بن۔ اگر اس سے تجھے آگاہ کریں تو قبول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زہر سے بھرا ہوا ایک پیالہ ایک تھنڈے کے ساتھ لائے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کام آتا ہے؟ بولے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کے متعلق آپ یہ مصلحت سمجھیں کہ اسے ظاہر طور پر نہ مارا جائے تو اس میں سے ذرہ بھر زہر اسے دے دیجئے، وہ خفیہ طور پر مر جائے گا۔ اور اگر ایسا دشمن ہو جسے تلوار سے نہ مارا جاسکے، تو اسے یہ ذرہ بھر چھپا کر دے دیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تم بہت ہی اچھی چیز لائے ہو۔ یہ مجھے دے دو کہ میں اسے کھاؤں۔ کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ تلوار اس تک نہیں پہنچتی۔ اور دنیا میں اس سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں۔ زہر لانے والے کہنے لگے، اس کی بھی حاجت نہیں کہ یہ سب ایک ہی بار کھا لیا جائے۔ اس کا ایک ذرہ ہی کافی ہے۔ یہ سارا پیالہ سو ہزار کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، وہ دشمن بھی ایک نہیں ہے، وہ ہزار مردوں کو مار چکا ہے۔ اور ہزار آدمیوں کو گلوں سار کر چکا ہے۔ آپ نے وہ پیالہ اٹھ لیا اور ایک ہی بار پی لیا۔ جتنے آدمیوں کا

۱	آں چنل کز نیست در ہست آدمی	میں جو چوں آدمی مست آدمی
۲	رہائے آمدن پوٹ غلام	لیک رحلے با تو بر خواہم خواند
۳	زں لحد قاروق را زہرے گزند	کہ بدی تربیق فار قش قد
۴	میں جو تربیق قاروق لے غلام	تا شوی قاروق دوری و السلام

گردہ وہاں موجود تھا، وہ سارا کاسارا وہیں مسلمان ہو گیا۔ وہ بیک زبان بولے، آپ ہی کا دین سچا ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا، تم سب مسلمان ہو گئے۔ اور وہ کافر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ اب اس ایمان سے حضرت عمرؓ کی مر لو عام ایمان نہ تھا۔ ان کا وہ ایمان تھا۔ اور اس سے زیادہ بلکہ وہ صدیقوں کا ایمان رکھتے تھے۔ ان کا مطلب انبیاء اور خواص کے ایمان سے اور عین یقین سے تھا۔ اور وہ یہی توقع رکھتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شیر کی شہرت اطراف و اکنافِ عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک شخص اذراہِ تعجب دور دراز کی مسافت طے کر کے اس جنگل تک پہنچا اور شیر کو دور سے دیکھا اور وہیں ٹھنک گیا۔ اور آگے نہ بڑھ سکا۔ لوگوں نے کہا، شیر کے عشق میں تو نے اتنا راستہ طے کیا ہے۔ اور اس شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص بوی دلیری سے اس کے پاس چلا جائے۔ اور محبت سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور کوئی اس سے ڈرے اور ہر اس کھا جائے تو شیر اس پر خشمگیں ہوتا ہے۔ بلکہ بعض پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو سال بھر چلتا رہا۔ اب تو شیر کے نزدیک پہنچا ہے۔ یہ ٹھنک جانا کیسا؟ قدم آگے بڑھا، کسی کا یہ جگر نہ تھا کہ ایک قدم آگے بڑھاتا۔ بولے اتنے قدم چل کر ہم بھی آئے ہیں، وہ سب سہل تھے۔ یہاں سے آگے ایک قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اب اس ایمان سے حضرت عمرؓ کی مر او وہ قدم تھا کہ شیر کی حضوری میں ایک قدم شیر کی طرف اٹھایا جائے۔ اور وہ قدم بہت ہی نادر ہے۔ خواص اور مقربوں کے سوا یہ کسی کا کام نہیں اور خود قدم یہی ہے۔ باقی تو قدموں کے نشان ہیں۔ وہ ایمان سوائے انبیاء کے کسی کو نہیں ملتا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ و حور کھے ہوتے ہیں۔

دُنیا خیال پر قائم ہے

دوست اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے خیال سے قوت حاصل کرتا ہے اور فروغ پاتا ہے۔ اور زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ مجنوں کو لیلیٰ کے خیال نے قوت دی۔ اور وہ اس کے لیے غذا بن گیا۔ جہاں مجاہدی معشوق کے خیال میں اتنی قوت اور تاثیر ہوتی ہے وہاں دوست حقیقی پر تجھے کیوں تعجب آتا ہے کہ اس کا خیال حضوری اور غیبت میں قوت بخشتا ہے۔ یہ کیا سوچنے کی بات ہے۔ وہ خود تمام حقیقتوں کی جان ہے۔ اس کو خیال نہیں کہتے۔ دنیا خیال پر قائم ہے۔ اور تو اس دنیا کو اس لیے حقیقت کہتا ہے کہ وہ نظر آتی ہے۔ اور محسوس ہوتی ہے۔ اور اس معنی کو جس کی ایک شاخ یہ دنیا ہے، کو خیال کہتا ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خیال خود یہ دنیا ہے۔ کیونکہ اس معنی سے سو ایسے جہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ویران ہو جاتے ہیں۔ اور مٹ جاتے ہیں۔ اور وہ پھر ایک بہر عالم نو پیدا کر لیتا ہے۔ جو پھر پرانا نہیں ہوتا۔ وہ نئے پن اور کھنکی سے مزین ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں کھنکی اور نئے پن سے متصف ہوتی ہیں۔ اور وہ کہ ان کا حادث ہے، ان دونوں سے مزین ہے۔ اور ہر دوست سے ورے ہے۔ ایک مندرس نے دل میں ایک خاکہ بنایا اور خیال باندھا کہ اس کا عرض اتنا ہے۔ طول اتنا ہے اور اس کا صف اتنا ہے اور صحن اتنا ہے۔ اسے خیال نہیں کہتے۔ کیونکہ وہ حقیقت اس خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اس خیال کی شاخ ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مندرس ایسی صورت دل میں خیال کرے۔ اور تصور کرے۔ تو اسے خیال کہتے ہیں۔ اور عرف عام میں لوگ ایسے آدمی کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ تیرا خیال ہے جو معمار نہ ہو۔ اور اس کا علم نہ رکھتا

درویش لطیف ہے

فقیر کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ کیونکہ یہ ایسا ہے کہ تو اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اس راہ پر لاتا ہے کہ وہ جھوٹ ایسا کرے۔ کیونکہ جس وقت اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا۔ وہ جواب میں سچ نہیں کہہ سکتا۔ چونکہ وہ ایسے جواب کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ لقمہ اس کے کام و دہن کے قابل نہیں۔ وہ اپنی ہمت اور طالع کے مطابق جھوٹ اختراع کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ سوال دور ہو جائے۔ اور اگرچہ جو کچھ فقیر کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں ہوتا لیکن جو اصل حقیقت اور اصل جواب ہے اس کے مقابلہ میں وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے البتہ سننے والے کے نزدیک وہ سچ بلکہ سچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔

ایک درویش کا ایک شاگرد تھا۔ اس کے لیے وہ بھیک مانگا۔ ایک دن بھیک سے جو کچھ حاصل ہوا اس سے وہ کھانا لایا۔ اور اس درویش نے کھانا۔ رات کو احتلام ہو گیا۔ پوچھا یہ کھانا کس کے پاس سے لایا تھا؟ کہا ایک معشوقہ لڑکی نے مجھے دیا تھا۔ کہا خدا کی قسم بیس سال سے مجھے احتلام نہ ہوا تھا۔ یہ اسی لقمہ کا اثر ہے۔ پس درویش کو احتراز کرنا چاہئے اور اسے ہر کسی کا لقمہ نہیں کھالینا چاہئے۔ کیونکہ درویش لطیف ہے اور اس پر چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سفید اور پاک کپڑے پر تھوڑی سی سیاہی کا نشان بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس سیاہ کپڑے پر سالہا سال میل جمتی رہی ہو۔ اور سفید رنگ اس میں نام کو باقی نہ رہا ہو۔ اس پر کتنی ہی میل اور چکنائی کیوں نہ جم جائے، خلقت کو اور اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ پس جب یہ بات ہے تو درویش کو ظالموں، حرام خوروں اور جسمانیوں کا لقمہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ان کا لقمہ درویش پر اثر کرتا ہے۔ اور

اس لقمہ بیکانہ کی تاثیر سے فاسد خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح درویش کو اس لڑکی کے طعام سے احتلام ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سالمکوں کے اوراد و وظائف

طالبوں اور سالمکوں کے اوراد و وظائف یہ ہیں کہ وہ اجتہاد اور عبادت میں مصروف رہیں اور وقت کو جس طرح انہوں نے ہر کام پر تقسیم کیا ہوا ہے، اس کے پابند رہیں۔ اور تقسیم اوقات اس طرح ہے کہ زمانہ ان پر نگران کی طرح مسلط ہو گیا ہے۔ مثلاً جب وہ صبح کو اٹھتا ہے، اس گھڑی کی عبادت بہترین عبادت ہے۔ کیونکہ اس وقت نفس کو بہت سکون اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ہر شخص اس طرح کی عبادت کہ جو اس کے قابل ہو، اور جس کا اندازہ اس کا شریف نفس کرے جالاتا ہے۔

وانا لنحن الصالحون وانا لنحن ہم ہر وقت صاف رہیں۔ ہم ہر وقت تسبیح المسبحون۔ (سورۃ صافات: ع ۵) کرنے والے ہیں۔

سو ہزار حیف ہے کہ جتنا کوئی زیادہ پاک ہو اتنا ہی اسے آگے لاتے ہیں اور جو کم تر ہو اسے پیچھے کی صف میں لے جاتے ہیں۔

اخر وہن من حیث اخر وہن اللہ! ان میں اسی طرح تاخیر کرو جس طرح اللہ نے ان میں تاخیر کی ہے۔

یہ کہانی لمبی ہے۔ اور اس کی درازی سے مفر نہیں۔ جس کسی نے اس کہانی کو مختصر کیا۔ اس نے اپنی جان کو مختصر کر لیا۔

الا من عصم اللہ۔ سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔

۱۔ زائد و من مروض لیس غمت کو باختر پایہ و عفت نعت

میں واصل لوگوں کے لور اور وہ خائف ان کی سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہوں کہ صبح کی ان کی زیارت کے لیے مقدس ارواح لور پاک ملائکہ بھی آتے ہیں۔ لور وہ مخلوق بھی جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے ان کے نام کو بھی غایت غیرت کی وجہ سے لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ لور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لور ملائکہ ان پر ہر دروازہ سے نازل ہو رہے ہیں۔

تو ان کے پہلو میں بیٹھا ہے لور تو نہیں دیکھتا۔ لور ان کی باتوں لور سلام لور ہنسی کو نہیں سنتا لور یہ کیا تعجب ہوتا ہے کہ موت کے نزدیک پہنچی ہوئی حالت میں ہمارا ایسے حالات کو دیکھ لیتا ہے جس کی اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ لور وہ نہیں سنتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ حقائق ان خیالات سے ہزار مرتبہ لطیف تر ہیں۔ جب تک کوئی ہمارا نہ ہو وہ نہ ان کو دیکھتا ہے لور نہ سنتا ہے۔ جب تک وہ مرے نہیں، ان حقائق کو نہیں دیکھتا۔ لور وہ زائر جو لولیا کے نزدیک احوال ان کی عظمت لور جو کچھ ان کی خدمت میں ہے کو جانتا ہے، وہ اوّل اوّل ملائکہ لور پاک ارواح کی مدد ہی سے ان تک آیا ہے۔ اب وہ ان کے پاس آتے ہوئے بہت توقف کرتا ہے کہ کہیں وہ ان کے در و دخائف کے دور ان میں نہ آئے۔ اس سے شیخ کو زحمت ہوتی ہے۔ جیسے بادشاہ کے محل کے دروازہ پر غلام حاضر ہوتے ہیں۔ ہر صبح ان کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا مقام مقرر ہوتا ہے۔ خدمت مقرر ہوتی ہے لور عبادت مقرر ہوتی ہے۔ بعض دور رہ کر بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں۔ انہیں بادشاہ نہیں دیکھتا۔ نہ وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ البتہ بادشاہ کے دوسرے غلام انہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں خدمت کی ہے۔ جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی خدمت میں غلام آئیں۔ اس لیے کہ اب وہ غلام نہیں

۱۔ لے ہما اصحاب کف اندر جلیں   پہلوئے تو پیش تو ہست این ند
عذر با تو یار با تو در سرود   ہر بر چشم است و برگشت چہ سود

رہتا۔

تخلفوا باخلاق اللہ۔ اپنے اخلاق کو خدائی اخلاق سے متصف کرو۔

حاصل ہوا:

کنت له سمعاً وبصراً۔ میں اس بندے کا کان اور آنکھ بن جاتا ہوں۔

حاصل ہوا اور یہ مقیم سخت عظیم ہے۔ اس کا کتنا بھی حیف ہے کیونکہ اس کی عظمت عین، خا، میم اور تاء سے فہم میں نہیں آتی اور اگر اس میں سے تھوڑی سی عظمت اسے مل جائے تو نہ عین باقی رہتا ہے اور نہ عین کا مخرج نہ ہاتھ باقی رہتا ہے اور نہ ہمت ہی باقی رہتی ہے۔ انوار کے لشکروں سے وجود کا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔

ان المملوك اذا دخلوا قربة افسدوها۔ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے دیرین کر ڈالتے ہیں۔ (سورہ نمل: ع ۴)

لوٹ اگر چھوٹے مکان میں گھس آئے تو مکان تباہ ہو جاتا ہے لیکن اس تباہی میں ہزار خزانے ہیں۔

ترجمہ شعر: خزانہ بے لباد جگہ پر ہوتا ہے اور لباد جگہ پر کتے ہی کتے ہوتے ہیں

اور جب سالکوں کے مقام کی شرح ہم نے طویل کر دی، تو داصلوں کی شرح احوال میں ہم کیا کہیں، سوائے اس کے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس کی انتہا ہے۔ سالکوں کی انتہا وصال ہے۔ تو داصلوں کی انتہا کیا ہوگی۔ وہ وصل کہ جس کو فراق نہیں ہو سکتا۔ کوئی انکور و بدہ غورہ نہیں بیٹا۔ اور کوئی پختہ پھل و بدہ کچا نہیں ہوتا۔

۱۔ رو کہ ہے بمع و ہے میر توئی سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی
آنکہ ہے بمع و میر شدہ است در حق این بدہ آں ہم بدہ است

۲۔ غورہ، انکور کی حالت میں۔

۳۔ پچ انکورے دگر غورہ بعد پچ میوہ نہایت پاکورہ بعد

ترجمہ شعر: میں لوگوں سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ مگر جب تہمدی بات چھڑ جائے تو بات کو بڑی طوالت دیتا ہوں۔

خدا کی قسم میں بات کو لمبی نہیں کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔

ترجمہ شعر: میں خون پیتا ہوں اور تو اسے شراب سمجھتا ہے، تو جان نکال کر لیے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جان دے رہا ہے۔

جس کسی نے اسے مختصر کیا تو یوں ہوا کہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور ہلاک کر دینے والے پہاڑ کا راستہ اختیار کیا کہ فلاں درخت قریب ہے۔

بہتر ورثہ ملے تو نہ چھوڑو!

مسیحی جراح نے کہا کہ شیخ صدر الدین کے اصحاب میں سے ایک گروہ نے میرے پاس شراب پی اور کہا عیسیٰ مسیح جن مریم وہ خدا ہے جیسا کہ تم خیال کرتے ہو اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ لیکن ہم قصد اور ملت کی محافظت کے پیش نظر اسے پوشیدہ رکھتے اور اس سے انکار کرتے ہیں۔

مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ حاشا للہ یہ اس شخص کا کلام ہے، جسے شیطانی شراب نے بدست کر دیا ہو۔ وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ خود ذلیل ہے اور دوسروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وہ رائدہ

۱۔ اسی خیال کو مولانا نے اپنی غزل میں بھی لیا کیا ہے۔

ہم بھال تو تہم چو دیدہ ہڈ کم ہم ہم دل گردو چو پا تو رز کم
حرام دلم با دیگرہی سخن سخن کجا حدیث تو آید سخن دراز کم
(مشوئی مولانا روم)

درگاہ حق ہے۔ یہ کیسے جائز ہے کہ یسود کے مکر سے ایک کزور شخص ایک میدان سے دوسرے میدان میں بھاگ جائے اور صورت دو گز سے بھی کم ہو۔ سات آسمانوں کی حفاظت کے لیے ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہو۔ اور ہر زمین سے دوسری زمین پانچ سو سال کی مسافت پر ہو۔ اور عرش کے نیچے ایک سمندر ہو، جس کی گہرائی اسی طرح پانچ سو سال کی مسافت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سمندر کا مالک ہو۔ پھر تیری عقل کیونکر مان لے گی کہ ان کا مصرف اور مدثر ایک بہت ہی ضعیف صورت ہے۔ پھر عیسیٰ سے پہلے زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون تھا؟ جو کچھ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ مسیحی نے کہا، مٹی، مٹی میں مل گئی اور پاک چیز پاک چیز میں۔ کہا اگر عیسیٰ کی روح اللہ تھی تو اس کی روح کہاں گئی؟ روح تو اپنے اصل کی طرف لوٹتی اور اپنے خالق کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور اگر وہ یعنی عیسیٰ اصل ہیں تو خالق کہاں جائے گا؟

مسیحی نے کہا، ہم نے ایسا ہی پایا اور اسے ملت بنا لیا۔ کہا اگر تو اپنے باپ کے ترکہ میں کھوٹا سیاہ اور کاسد سونا پائے تو کیا تو کھرے سونے سے جو کھوٹ سے پاک ہو، اس کا تبادلہ نہیں کر لے گا؟ یا اگر تیرا ہاتھ شل اور بے حس و حرکت ہو اور تجھے اس کی دوا اور طبیب مل جائے جو تیرے شل ہاتھ کو درست کر دے۔ تو کیا تو اسے قبول نہ کرے گا؟ اور کیا تو کہے گا کہ میں اپنے ہاتھ کی تبدیلی پر رضامند نہیں ہوں؟ یا اگر تو نے کسی ایسے مقام پر پرورش پائی ہو جہاں تیرا باپ فوت ہو گیا ہو اور جس کا پانی کھاری ہو، اس کے بدلے تجھے دوسری داوی یا مقام مل جائے، جس کا پانی شیریں ہو، سبزیاں میٹھی ہوں اور باشندے صحت مند ہوں، تو کیا تو اس داوی میں منتقل ہو جانے پر راغب نہ ہو گا؟ اور اس کا شیریں پانی پینا نہ چاہے گا، جس سے تمام امراض دور ہو جائیں؟ اور کیا تو یہ نہ کہے گا کہ

ہم نے اپنی موروثی کھاری پانی دہلی دہلوی کے بدلے، جو صدیوں کا گھر تھی، یہ اچھی دہلوی پالی ہے اور اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں۔ کوئی عقلمند آدمی ایسا موقع نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے باپ سے علیحدہ عقل اور تمیز عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تو اپنی عقل اور نظر کو معطل نہ کر۔ جو عقل تجھے دی گئی ہے، اس کی پیروی کر۔ اس کے سوا تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ کسی شخص کا باپ موچی ہو اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے۔ بادشاہ اسے آداب ملوک سکھا دے اور اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دے۔ تو وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ میرے تباہ و اجداد تو موچی تھے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرتبہ میں اضافہ ہو بلکہ اسے بادشاہ ہمیں ٹو موچیوں کی ایک دکان بنا دے۔ ایک کتاب جو خوبصورت ہو، بادشاہ اگر اسے شکار کھیلنا سکھا دے اور وہ شکاری کتا بن جائے۔ تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جائے گا۔ اسی طرح باز ہے، جب بادشاہ اس کی تادیب کرے گا تو باز ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ بات درس میں پائی ہے کہ پہلا کی چٹانوں پر رہیں اور مردہ جانوروں کو کھائیں۔ اس لیے ہم طبل سلطانی اور شکار کی طرف التفات نہیں کرتے۔ پس جب عقل حیوانی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر باپ کے درس سے بہتر چیز مل جائے تو اسے نہ چھوڑنا چاہیے، تو انسان جسے عقل اور تمیز میں تمام اہل زمین پر فضیلت حاصل ہے، کی سمجھ میں کیوں یہ بات نہ آئے۔ کیا اس کی عقل اور تمیز حیوان کی عقل اور تمیز سے بھی کم ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کہا جائے: عیسیٰ کے رب نے عیسیٰ کو عزت دی اور اپنا قرب عطا کیا۔ پس جس شخص نے عیسیٰ کی خدمت کی، اس نے خدا کی خدمت کی۔ اور جس نے اس کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے نبی کو بھیجا۔ اور اس کے ہاتھوں اس سے زیادہ کچھ ظاہر ہوا، جو عیسیٰ کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا تو اس نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی۔ اس کی ذات کی

وجہ سے نہیں بلکہ اس کے نبی ہونے کی وجہ سے۔ ذات کی وجہ سے صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ کسی سے محبت کی جاتی ہے، سوائے اللہ کے، اور غیر اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ ہی کے لیے۔ تیرے رب ہی کی طرف آخری مہما ہے۔ یعنی تو کسی شے سے محبت کرے، تو اس شے کی وجہ سے نہ کرے۔ اور اس کی طلب کرے تو اس کے لیے نہ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ پر جا کر ختمی ہو جائے اور تو اس سے اسی کے لیے محبت کرے۔

ترجمہ شعر: کعبے پر غلاف چڑھانا محض ایک خواہش کی تکمیل ہے۔ کعبے کا حسن یہی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔

آنکھوں میں سرمہ لگانا، سرمہ کی مانند نہیں۔ جس طرح پھٹا پرانا لباس دو لتندی اور شان و شوکت کو پوشیدہ رکھتا ہے، اسی طرح عمدہ لباس اور اس کی پوشش فقراء کے جمال و کمال اور ان کی نورانیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا جب فقیر کا لباس پھٹا پرانا ہو تو اس کا دل کھل جاتا ہے۔

روحانی طلب کے بغیر رسد میسر نہیں

ایک سرودہ ہے جو کلاہ زریں سے آراستہ ہوتا ہے۔ اور ایک سر ہے کہ کلاہ زریں اور تاج مرصع اس کے گھونگھریالے بالوں کے حسن کو چھپا دیتا ہے۔ اس لیے کہ گھونگھریالے بال عشق کے لیے بے حد کشش کا باعث ہیں۔ اور وہ دلوں کی تخت گاہ ہیں۔ تاج زریں بہر حال جمادات ہے۔ اسے پہننے والا معشوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہم نے سب چیزوں میں ڈھونڈی، اسے ہم نے فقر میں پایا۔ اس معشوق سے بھی

ہم نے محبت کی۔ وہ کسی چیز سے اتنا راضی نہ ہوا، جتنا کہ اس چیز سے۔ آخر میں بھی معشوق کا عاشق ہوں۔ عقل سے میرا کام ایسا کب ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ موانع کو دور کرتا ہے، پردوں کو جلاتا ہے۔ سب عبادتوں کی اصل یہی ہے۔ باقی فرع ہے۔ جب تک تو بھیڑ کا گلخانہ کاٹے، ایلوں میں تو خواہ کتنا ہی دم پھونکے تجھے کیا فائدہ ہو گا۔ روزہ عدم کو لے جاتا ہے۔ کیونکہ آخر سب خوشیاں وہی ہیں۔

واللہ مع الصابرین۔ اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بازار میں جو کوئی دوکان ہے۔ یا کوئی پینے والی چیز ہے۔ یا کوئی سامان ہے یا کوئی ہنر ہے یا سررشتہ۔ ہر ایک کے لیے انسان کے نفس میں حاجت ہے اور وہ سررشتہ چھپا ہوا ہے۔ جب تک کوئی چیز چاہی نہ جائے وہ سررشتہ حرکت میں نہیں آتا اور ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی حال ہر ملت، ہر دین اور ہر کرامت اور ہر معجزہ اور انبیاء کے احوال کا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا سررشتہ روح انسانی میں ہے۔ جب تک ان کی احتیاج نہ ہو وہ سررشتہ نہیں ہلتا اور ظاہر نہیں ہوتا۔

کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ (تیسیم) ہر شے ہم نے ایک کھلی ہوئی کتاب میں محفوظ کر دی ہے۔ (ع: ۱)

کہا نیکی اور بدی کی فاعل ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں؟ جب تک کہ انسان مناظرہ کے پھیر میں رہے گا، اس سوال کا جواب یہی ہو گا کہ دونوں کی فاعل دو چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ ایک ہی چیز آپ اپنی ضد نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھو کہ بدی نیکی سے جدا نہیں ہو سکتی، تو اس کی فاعل دو چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ نیکی کا ترک بدی ہے۔ اور بدی کا ترک بغیر بدی کے محال ہے۔ یہ بیان کہ نیکی ترک بدی ہے کہ اگر بدی کی خواہش نہ ہو تو ترک نیکی نہ ہو۔ پس دو چیزیں نہ ہوئیں، جیسا کہ مجوی کہتے

ہیں کہ یزداں نیکیوں کا خالق ہے اور اہرمن بدیوں اور مکروہات کا پیدا کنندہ ہے۔

ہم نے جواب دیا کہ محبوبات، مکروہات سے جدا نہیں ہیں۔ اس لیے مکروہ کے بغیر محبوب محال ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ محبوب دراصل مکروہ کا زوال ہے اور مکروہ کا زوال بغیر مکروہ کے محال ہے۔ خوشی غم کا زوال ہے اور غم کا زوال بغیر غم کے محال ہے۔ پس ایک ہی چیز ہوئی۔ لایعجزئی۔

عارف کی برائی اور نکوئی

میں نے کہا جب تک کوئی چیز فنانہ ہو اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سخن۔ جب تک اس کے حروف نطق میں فنانہ ہوں، سننے والے کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ جو شخص عارف کو بد کہتا ہے وہ درحقیقت عارف کی نکوئی کرتا ہے۔ کیونکہ عارف اپنی تعریف سے بھارتا ہے۔ وہ اپنی نکوئی نہیں سنتا۔ عارف اپنی تعریف کا دشمن ہے۔ پس اس تعریف کو برا کہنے والا عارف کے دشمن کو برا کہنے والا ہوا، اور عارف کی ستائش کرنے والا ہوا۔ اب عارف اس برائی سے گریز کرتا ہے اور مذموم چیز سے گریز کرنے والا محمود ہوتا ہے۔

وبضدھا تبین الاشياء۔ ہر چیز اپنی ضد سے واضح ہوتی ہے۔

پس حقیقت میں عارف جانتا ہے کہ وہ میرا دشمن نہیں، اور میری برائی چاہنے والا نہیں۔ کیونکہ میں خرما کے باغ کی طرح ہوں اور میرے گرد دیوار ہے اور اس دیوار پر نوکیلے شیشے اور کانٹے ہیں۔ جو کوئی گزرتا ہے باغ کو نہیں دیکھتا۔ اس دیوار اور آلائش کو دیکھتا ہے اور اسے برا کہتا ہے۔ پس باغ اس سے کیا خفی ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ اسے برا

کہے گا جو دیوار پر چڑھنا چاہے تاکہ بلغ میں پہنچ جائے۔ پس اس دیوار کی ٹکڑی بلغ سے دور رہتی ہے۔ پس اس نے اپنے آپکو ہلاک کر لیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا:
 انا الضحوک القتل۔ میں ہنستا ہوا قاتل ہوں۔

یعنی میرا کوئی دشمن نہیں تاکہ اس کے غصے میں قہر ہو۔ وہ کافر کو اس واسطے قتل کرتا ہے کہ کافر اپنے آپ کو نہ مارے۔ یہ کئی طریقوں پر ہو سکتا ہے۔ پس یہ لازمی ہے کہ ایسی ہنسی قتل جیسی ہے۔

تشویش کی بجائے دُھن پیدا کرو

کو توال چوروں کو لگا ہوا ڈھونڈتا ہے تاکہ انہیں پکڑے اور چور اس سے گریز کرتے ہیں۔ یہ طرفہ تماشا ہے کہ ایک چور کو توال کو ڈھونڈتا ہے اور چاہتا ہے کہ کو توال کو پکڑے اور خوش کرے۔ خداوند تعالیٰ نے بایزید سے کہا کہ اے بایزید! تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں!

ارید ان لا ارید۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں۔

لب آدمی کی حالتیں دو سے زیادہ نہیں یا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یہ کہ وہ کچھ بھی نہ چاہے۔ یہ آدمی کی صفت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے تہی ہو گیا ہے اور کلی طور پر باقی نہیں رہا۔ کیونکہ اگر وہ باقی رہے تو آدمیت کی یہ صفت اس میں ضرور ہوگی کہ وہ چاہے اور نہ چاہے۔ لب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے کامل بنائے اور مکمل شیخ بنادے تاکہ اس کے بعد سے اسے وہ حالت حاصل ہو جائے۔ جس میں دوئی اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کلی وصل ہوتا ہے اور اتحاد۔ کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ سے ختم ہوتی ہیں کہ خواہش تو ایسا نہ کہم یومع کرب و بلا ہم خدا خدا نہ کہم

جب وہ نور خدا سے نظر ڈالتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے۔ اوّل کو اور آخر کو، غائب کو اور حاضر کو۔ اس لیے نور خدا سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے تو وہ نور خدا نہیں۔ پس وحی کا معنی ہے اگرچہ اسے وحی نہیں کہتے۔

زیادہ بولنے کی نسبت زیادہ کرنا بہتر ہے

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بطور خلیفہ منبر پر چڑھے، خلقت منتظر تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ جھک گئے اور کچھ نہ کہا اور خلقت پر نظر ڈال تو اس پر وجد طاری کر دیا۔ ان لوگوں کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ باہر جائیں اور کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں بیٹھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سو تذکرہ، وعظ اور خطبہ سے بھی ان پر یہ اچھی حالت طاری نہ ہوتی۔ انہیں فائدے حاصل ہوئے اور ان پر ایسے اسرار منکشف ہوئے جو کتنے ہی عمل اور وعظ سے نہ ہوئے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے مجلس کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک یونسی نظر کی اور کوئی بات نہ فرمائی۔ جب منبر سے اترنا چاہا تو فرمایا:

ان لکم امام فعال خیراً لکم من امام زیادہ بولنے والے امام سے زیادہ کرنے والا امام
قوال۔ تمہارے لیے بہتر ہے۔

سچ فرمایا۔ جب قول کا مطلب فائدہ اور نرمی ہے اور اخلاق کی تبدیلی بات نہ کرنے پر اس سے کئی گنا ہو گئی، جو بات کرنے سے ہوتی، تو آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا۔ آدمی ہر سر مطلب کہ اپنے آپ کو انہوں نے فعال کہا اور اس حالت میں کہ آپ منبر پر تھے کوئی فعل نہ کیا جو نظر سے دیکھا جاسکے۔ نماز نہ پڑھی۔ حج کو نہ گئے۔ صدقہ نہ دیا۔ ذکر نہ کیا۔ خود خطبہ تک نہ پڑھا۔ پس سمجھ گئے کہ عمل اور فعل تھا ظاہر اطور پر ہی

نہیں، بلکہ یہ ظاہرین اس عمل کی صورت ہے اور وہ عمل جان ہے۔ یہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اصحابی کالنجوم بابہم اقتدیم میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جس ستارہ کی بھی پیروی کر دو گے وہ اہتدبتم۔^۱
پاؤ گے۔

یہ کہ کوئی شخص ستارے پر نظر ڈالتا ہے اور راستہ پکڑتا ہے۔ کیا اس سے ستارہ کوئی بات کرتا ہے؟ نہیں۔ صرف یہ بات ہے کہ وہ ستارہ کو دیکھتا ہے اور راستہ کو بغیر راہ کے جان لیتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح تو لولیاے حق پر نظر کرے تو وہ تجھ پر تصرف کر لیتے ہیں۔ گفتگو، بحث اور قیل و قال کے بغیر تجھے مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور تجھے وہ وصل کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔

ترجمہ شعر: جس کا دل چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس لیے کہ مجھے دیکھنا اس کے لیے ایک انتباہ ہے جو عشق کو بہت آسان سمجھتا ہے۔

تخل اور مجاہدہ

خدا کی دنیا میں کوئی مشکل بات تخل سے زیادہ محال نہیں۔ مثلاً تو کوئی کتاب پڑھ رہا ہو گا اور تصحیح اور درستی کر رہا ہو گا اور اعراب لگا رہا ہو گا۔ کوئی شخص تیرے پہلو میں

۱۔	گفت	خفیہ	کہ	اصحابی	نجوم	راہروں	را	شح	و	شیطان	را	رجوم	
	گفت	خفیہ	کہ	در	جر	ہوم	در	دلائل	دی	تو	یاری	را	نجوم
	پدی	یادست	پر	اند	قدم	مصطفیٰ	زایں	گفت	اصحابی	نجوم			
	۲۔	یگوید	کہ	اصحابی	نجوم	للمری	قدود	و	للطانی	رجوم			
												(مثنوی مولانا روم)	

بٹھا ہے اور اس کتاب کو تلا کر پڑھنے لگتا ہے۔ اب اسے برداشت کر سکتا ممکن نہیں اور اگر وہ اسے نہ پڑھتا ہوتا تجھے فرق نہ پڑتا۔ اب اس نے خواہ تلا کر پڑھنے اور درست پڑھنے میں تمیز نہیں کی۔ تیرے لیے ایک ہی بات ہے۔ پس تحمل ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اب انبیاء اور اولیاء اپنے آپ کو مجاہدہ میں نہیں ڈالتے۔ پہلا مجاہدہ جو طلب کے راستہ میں وہ کرتے ہیں تحمل نفس، ترک مراد اور شمولت ہے اور یہ جہاد اکبر ہے۔ اور جب وہ واصل ہو گئے، پہنچ گئے اور امن کے مقام پر مقیم ہو گئے، تو ان پر ٹیڑھا اور سیدھا منکشف ہوا۔ سیدھے کو ٹیڑھے سے تمیز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر بہت بڑے مجاہدہ سے دوچار ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے سب فعل ٹیڑھے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور تحمل کرتے ہیں۔ اگر وہ تحمل نہ کریں اور کہیں اور ان کے ٹیڑھے پن کو بیان کر دیں، تو کوئی شخص ان کے پاس کھڑا نہ ہو اور مسلمانوں والا سلام انہیں نہ کہیں۔ مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑی وسعت دل اور حوصلہ عظیم دے رکھا ہے کہ وہ تحمل کرتے ہیں۔ سو کجی میں سے ایک کجی کو بیان کرتے ہیں تاکہ اسے دشواری پیش نہ آئے اور باقی کجیوں کو چھپاتے ہیں۔ بلکہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کجیاں صحیح ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان کجیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ استاد لڑکے کو خط لکھاتا ہے۔ جب سطر پر پہنچتا ہے تو لڑکا سطر لکھتا ہے اور استاد کو دکھاتا ہے۔ استاد کے لیے وہ سب ٹیڑھا اور بد ہوتا ہے۔ مگر وہ ہلاٹ اور رعایت کے طریق پر اسے کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور تو نے خوب لکھا۔ تو نے بہت اچھا کیا۔ سوائے اس ایک حرف کے جو تو نے برا لکھا۔ اسے یوں ہونا چاہئے اور وہ ایک حرف بھی تو نے برا لکھا ہے۔ سطر میں سے چند حروف کو برا کہہ دیتا ہے اور اسے دکھا دیتا ہے کہ انہیں یوں لکھنا چاہئے اور باقی پر شبلاش دیتا ہے۔ تاکہ اس کا جی نہ چھوٹ جائے اور اس کی کمزوری اس شبلاش سے طاقت میں بدل جائے اور اسی طرح وہ لڑکا بتدریج تعلیم

حاصل کرنا اور مدد پاتا ہے۔

خدا کی عطا خدا کا اندازہ ہے

انشاء اللہ ہم امیدوار ہیں کہ خداوند تعالیٰ امیر کو مقصود حاصل کرائے گا۔ جو کچھ اس کے دل میں ہے اور وہ دولت بھی جس کا اس کے دل میں خیال نہیں، اور جس کے متعلق وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے تاکہ اسے چاہے۔ امید ہے کہ یہ سب اسے میسر آئے گا جب وہ انہیں دیکھے گا۔ اور وہ انعامات اسے ملیں گے، تو اسے اپنی پہلی خواہشات اور تمنائوں پر شرم آئے گی کہ ایسی چیزیں میرے سامنے موجود تھیں۔ ایسی دولتیں اور نعمتیں! تعجب ہے میں نے ان گھٹیا چیزوں کی تمنا کی۔ مجھے شرم آتی ہے۔ اب عطا اسے کتے ہیں، جو آدمی کے دہم میں نہیں آتی۔ اس لیے جو کچھ اس کے خیال میں گزرتا ہے، وہ اس کی ہمت کا اندازہ اور اس کی قدر کا تخمینہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی عطا خدا کا اندازہ ہوتی ہے۔

پس عطا وہ ہوتی ہے جو خدا کے لائق ہو، نہ کہ ہمدے کے دہم اور ہمت کے

قابل۔

ما لا عين^۱ رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر۔
جسے نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان سے سنا اور جو نہ
کسی بھر کے دل پر منعکس ہوا۔

۱۔ ورنہ لا عين رأت چه جائے بلکہ
کہ مرا ترغیب بخور ہدیہ ہست
باشد آنکہ تو وہاں دگر
قرض وہ کم کن تر ایں نقد تنہ
آں دہ حق شای کہ لا عين رأت
مفت نور طیب را بزدی چرخ
کہ بھرتی را نبرد نیز خواست
لا سمع لوان و لا بین ہر
تا نمایا وجہ لا بین رأت
کای نہ بکجہ در زبان و در لفت
(مشکوٰۃ مولانا مودود)

ہرچند کہ میری عطا سے تو نے جو توقع کی، آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوا تھا اور کانوں نے اس جنس کو سنا تھا۔ دلوں میں وہ جنس منقش تھی۔ لیکن میری عطاء ان سب کے احاطہ سے باہر ہوتی ہے۔

ظن، یقین میں فنا ہو جاتے ہیں

یقین کی صفت شیخِ کامل ہے۔ نیک ظن اس کے سچے مرید ہیں۔ ان ظنوں میں نقابوت ہے۔ ظن، اغلب ظن، اغلب اغلب ظن، وقس علیٰ ہذا۔ اسی طرح ہر ظن جو افزوں تر ہے، وہ یقین کے نزدیک تر ہے۔ انکار سے دور تر ہے۔

لو وزن ایمان ابو یوسف۔ اگر یوحنا کا ایمان تو لایا جائے..... الخ

سب سچے ظن، یقین کا دودھ پیتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ یہ دودھ پینا اور بڑھنا ظن کے علم و عمل کی زیادتی، تحصیل کی نشانی ہے۔ یہاں تک کہ ہر ظن یقین بن جاتا ہے۔ اور سب ظن کئی طور پر یقین میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ یقین بن جاتے ہیں تو ظن نہیں رہتے۔ یہ ظاہر اشخ اور مریدانِ شیخ عالم اجسام میں اس شیخ کے یقین اور اس کے مریدوں کے نقوش ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ نقوش دوراً بعد دور اور قرن بعد قرن متبدل ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ شیخ یقین اور اس کے فرزند یعنی سچے ظن و نیا میں برقرار رہتے ہیں۔ مرور زمانہ اور صدیوں کا امتداد بھی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ ظن جو مٹانے والے، گمراہ کرنے والے اور انکار کرنے والے ہیں، سب کے سب شیخ یقین کے رائدے ہوئے ہیں۔ یہ ظنون ہر روز اس سے دور تر ہوتے جاتے ہیں اور پیچھے رہتے جاتے ہیں۔ اور اس تحصیل میں ہر روز ترقی کرتے ہیں، جو ان برے ظنون کو بوجھاتی ہے۔

فی قلوبہم مرض فراہم اللہ مرضاً۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، خدا نے ان کی بیماریاں بڑھا دیں۔ (سورہ بقرہ: ع ۳)

قال اللہ تعالیٰ :

اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَبْلِ (غاشیہ) کیا یہ لوگ لوث کی طرف نہیں دیکھتے؟
اَلَا مِنْ تَابٍ وَّامِنْ وَعَمَلٍ عَمَلًا صَالِحًا اَلْبَتَّ جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے
فَاُولٰٓئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور نیک عمل کیے۔ پس خدا ان کی بدیوں کو
(سورہ فرقان: ع ۷) نیکیوں سے بدل دے گا۔

ظن کے فساد میں جو تحصیل ہوئی، وہ اس گھڑی اصلاح ظن کے لیے قوت بن جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی دانا چور نے توبہ کر لی، اور کو تو ال بن گیا۔ چوری کی جن عیاریوں پر وہ عمل پیرا رہا تھا، وہ اس گھڑی احسان اور عدل میں اس کی قوت بن گئیں۔ اور اسے ان کو توالوں پر فضیلت حاصل ہو گئی جو کبھی چور نہیں رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ کو تو ال جو چوریاں کرتا رہا تھا، چوروں کے طریقے جانتا ہے۔ چوروں کے احوال اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ اور ایسا آدمی اگر شیخ نے تو کامل ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا عالم اور مہدیٰ زمان بنتا ہے۔

مہار اور مہارکش میں فرق

وَقَالُوا تَجْنِبْنَا وَلَا تَقْرُبْنَا فَكَيْفَ وَاَنْتُمْ حَاجَتُنِي الْعَجَب

ترجمہ : وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پرہیز کرو۔ اور ہمارے قریب نہ آؤ۔ جب تم ہی ہمارے مقصود ہو تو ہم تجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص جس جگہ پر ہے، اپنی حاجت کا ایک پہلو ہے جو اس سے الگ نہیں ہوتا۔ اور ہر حیوان اپنی حاجت کا ایک پہلو ہے۔ اپنے باپ، ماں اور دوسرے اقرباء کی حاجت کا ملازم ہے۔ اور وہ حاجت اس کے گلے میں رتی ہے، جو اسے مہار کی طرح لوہر اور ہر کینچے لیے پھرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے آپ کو جکڑ لے۔ اس لیے کہ ہر شخص بعد حسن سے مخلصی پانے کا طالب ہے اور ناممکن ہے کہ مخلصی کی خواہش رکھنے والا قید و بند کا طالب ہو۔ پس ضرور اسے کسی نے باندھا ہے۔ مثلاً وہ صحت کا طالب ہے، پس اس نے اپنے آپ کو خود مہار نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ مہاری کی خواہش رکھتا ہو۔ اور ساتھ ہی اپنی صحت کا طالب بھی ہو۔ اور جب وہ اپنی ہی حاجت کا پہلو ہے تو اپنے حاجت دہندہ کا پہلو بھی یہ خود ہی ہو۔ اور جب وہ اپنی مہار کا آپ ہی ملازم ہے۔ تو اپنے مہار کنندہ کا ملازم بھی خود ہی ہو۔ بات یہ ہے کہ اس کی نظر مہار پر ہے۔ اسی لیے وہ بے عزت اور بیچ مقدار ہے۔ اگر اس کی نظر مہار کش پر ہوتی، تو مہار سے اسے مخلصی ہوتی۔ اس صورت میں اس کی مہار ہی اس کی مہار کش ہوتی۔ اس لیے کہ اس کو مہار اس لیے پسائی گئی ہے کہ وہ بے مہار ہو کر مہار کنندہ کے پیچھے نہ جائے، اور اس کی نظر مہار کنندہ پر نہیں ہے۔

لاجرم منسمیہ علی الخراطوم۔ ہم اس کی ناک پر دلغ لگائیں گے۔

ہم نے اس کی ناک میں مہار ڈالی اور اسے اپنی طرف کھینچا، بغیر اپنے مطلب کے، اس لیے کہ بغیر مہار کے وہ ہمارے پیچھے نہیں آتا۔

ترجمہ شعر: لوگ کہتے ہیں کہ اسی کے بعد بھی کوئی کھیل ہوتا ہے؟ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ اسی برس سے پہلے بھی کوئی کھیل ہوتا ہے؟

خداوند تعالیٰ نے بوڑھوں کو اپنے فضل سے ایک قسم کا چین عطا ہے کہ چوں کہ

اس کی خبر نہیں۔ اس لیے کہ اس سبب سے یہ چھن تازگی چھٹا ہے، وہ کو داتی ہے، ہناتی ہے اور کھینے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ اس طرح وہ دُنیا کو نئی دیکھتا ہے اور اس سے ملوث نہیں ہوتا۔ جب وہ اس بوڑھے جہان کو بھی نیا دیکھتا ہے تو اسی طرح اس سے کھینے کی آرزو کرتا ہے۔ اس سے وہ چست ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت پوست بوہ جاتا ہے۔

ترجمہ شعر: اگر ہمیشہ یہی ہوا کرتا کہ بوہا پے میں گھوڑے کا کھیل ہوا کرے، تو بوہا پے کی یہی شان ہوتی۔

پس پیری کا جلال خدا کے جلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا کے جلال کی بہار ظاہر ہوتی ہے۔ اور پیری کی خزاں اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اپنی خزاں والی فطرت کو وہاں رکھ دیا۔ پس بہار کا ضعف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ دانستوں کو گرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہار کی ہنسی کم ہو جاتی ہے۔ اور سر کے بالوں کی سفیدی کی خاطر خدا کے فضل کی سرسبزی بیکار ہو جاتی ہے۔ اور بدران خزاں کے رونے کے لیے حقائق کا بلغ مکدر ہو جاتا ہے۔

تعالی اللہ عما یقول الظالمون۔
ظالم لوگ جو باتیں کہتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔

عارف کا تجزیہ

میں نے اسے وحشی حیوان کی صورت میں دیکھا۔ اس کا جسم لومڑی کا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے بالا خانہ میں تھا۔ اور اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ اور دانت اس طرح اور اس طرح دکھاتا تھا۔ پھر میں نے

اس کے پاس جلال تبریزی کو ایک جانور کی شکل میں دیکھا۔ اور وہ بھاگا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ مجھے کاٹنا چاہتا تھا۔ مگر میں نے اس کا سر اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر زور سے نچوڑا۔ یہاں تک کہ اس میں جو کچھ تھا، سب کا سب نکل آیا۔ پھر میں نے اس کی خوبصورت جلد کو دیکھ کر کہا۔ یہ اس لائق ہے کہ اسے سونے، جواہر، موتی، یا قوت اور ان سے بھی بہتر چیزوں سے بھر دیا جائے۔ پھر میں نے کہا، میں جو کچھ لینا چاہتا تھا، وہ میں نے لے لیا۔ اس لیے اے بھاگنے والے! اب تو جہاں دل چاہے بھاگ جا۔ اور جس طرف چاہے چلا نکلیں مارتا چلا جا۔ اس کی یہ اچھل کود مغلویت کے ڈر سے تھی۔ اور مغلویت ہی میں اس کی سعادت تھی۔ اس کے دل میں رنج گیا۔ اور وہ یہ چاہتا تھا کہ تمام چیزوں کو اس طریقہ سے سمیٹ لے جس کو محفوظ رکھنے کی وہ کوشش کرتا رہا۔ لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہ ہوا۔ کیونکہ عارف کے لیے بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اس جال سے شکار نہیں کر سکتا اور نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس جال سے اس شکار کو حاصل کرے۔ اگرچہ وہ کیسا ہی درست اور صحیح کیوں نہ ہو۔ پس عارف اس بات میں متحکم ہے کہ کوئی پانے والا اسے پالے۔ اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اسے پاس رکھے۔ مگر اس عارف کے اختیار سے اسے پلایا جاسکتا ہے۔ تو شکار کی گھات میں بیٹھ گیا، اور شکار تجھے دیکھتا ہے۔ اور تیری نیت اور حیلے کو سمجھتا ہے۔ اور وہ متحکم ہے۔ اس کے عبور کرنے کے راستے محدود نہیں ہیں اور اس کا تیری گھات سے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنے کئی راستوں سے گزر سکتا ہے۔ اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اور اللہ کے علم کا اسی قدر احاطہ کیا جاسکتا ہے، جتنی اس کی مشیت ہو۔ پھر یہ باریکیاں جب تیری زبان اور تیرے اور اک میں آجائیں تو وہ فائق نہیں رہتے۔ بلکہ تیرے اتصال کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بری یا اچھی بات عارف کے منہ اور سینہ میں واقع ہونے کے بعد ویسی نہیں

رہتی۔ بلکہ وہ کوئی دوسری چیز عن جاتی ہے، جو عنایات اور کلمات کا لباس پہن لیتی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ عصا نے حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ میں کیا لباس پہن لیا اور وہ عصا نہ رہا۔ اور اسی طرح سے ستونِ حنا نہ اور وہ لکڑی جو رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں تھی، اور دُعا عیسیٰؑ کے منہ میں اور لوہا داؤد کے ہاتھ میں اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ بھی اپنی ماہیت پر قائم نہ رہے۔ بلکہ وہ ایک دوسری چیز عن گئے، جو وہ پہلے نہ تھے۔ پس اس طرح رقائق اور دعوات جب جسم کے ظلمانی ہاتھ میں آجائیں تو وہ اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہتے۔

ترجمہ شعر: تیری الماعت کی وجہ سے کعبہ خربلت بنا ہوا ہے۔ تجھے جس سے واسطہ ہے، وہ تیری ذات کے اندر موجود ہے۔

کافر سات معدوں میں کھاتا ہے، اور یہ وہ گدھے کا چہ ہے جس ایک جاہل فراش ہی پسند کرتا ہے۔ وہ ستر معدوں میں کھاتا ہے۔ اور اگر وہ ایک معدے میں کھاتا تو بھی وہ ستری معدوں میں کھاتا۔ اس لیے کہ مبغوض کی ہر چیز مبغوض ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اور اگر فراش یہاں ہوتا تو میں اس کے پاس جاتا اور وہ اس کے دین، قلب، روح اور عقل کو خراب کرنے والا ہے۔ کاش کہ ان فسادات پر اسے کوئی دوسری چیز براہینتہ کرتی، مثلاً شراب پینا، مطرہ کی صحبت۔ وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ اس کے زیادہ شایانِ شان ہوتا کہ کسی صاحبِ دل کی توجہ سے اس کی اصلاح ہوتی۔ لیکن اس نے تو اپنے گھر کو سجادوں سے بھر لیا۔ کاش کہ وہ ان میں ملفوف کر کے جلایا دیا جاتا، حتیٰ کہ فراش اس سے اور اس کی شر سے خلاصی پالیتا۔ کیونکہ اس کے صاحبِ دل کے متعلق اس کے اعتقاد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور اسے اس کے سامنے بہکا دیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بھوکا کرتا ہے۔ اور وہ سکونت اختیار کیے رہتا ہے۔ اور اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس نے اس نفس کو اور او دو ظائف اور مصلوں کے ذریعہ

قادیوں میں کیا تھا۔ شاید کہ اللہ کسی دن فراش کی آنکھوں کو کھول دے۔ اور اس نے جو نقصان اٹھایا ہے، اسے بھی دیکھ لے۔ اور صاحبِ عنایت کی رحمت سے جو دوری ہو گئی ہے، اسے بھی محسوس کر لے۔ اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار ڈالے۔ اور کہے تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ مجھ پر میرے بوجھ اور میرے افعال کی شکلیں دونوں ایک جا اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جس طرح انہوں نے مکاشفہ کے ذریعے میرے قبیح افعال، گمراہ اور فاسد اعتقالات کو میری پس پشت گمر کے ایک کونے میں یکجا دیکھ لیا۔ لیکن میں خود تو انہیں صاحبِ عنایت سے چھپاتا رہا۔ اور وہ صاحبِ عنایت اس سے جو میں پوشیدہ رکھتا تھا، واقف تھا۔ اور کہتا تھا تو مجھ سے کیا چھپاتا ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں ان خبیث صورتوں کو بلاؤں تو وہ ایک ایک کر کے میرے بالکل سامنے آجائیں۔ اور اپنے آپ کو اور اپنی حالت کو بالکل ظاہر کر دیں۔ اللہ اس قسم کے مظلوموں کو ایسے ڈاکوؤں سے نجات دے۔ اور ان سے بھی نجات دے جو خدا کے راستہ سے بہ طریقِ تعبد روکتے ہیں۔ بادشاہ میدان میں چوگان کھیلتے ہیں۔ تاکہ وہ ہل شر کو دکھا سکیں۔ جو ہل شر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کو وہ ایک نمونہ دکھا سکیں کہ نبرد آزما کس طرح نبرد آزمائی کرتے ہیں۔ اور دشمنوں کے سروں کو کاٹ کر گیند کی طرح میدان میں لڑھکتے ہیں۔ اور میدان کا یہ کھیل اصطرلاب کی طرح ہے، جس میں میدانِ جنگ کی کوششیں دکھائی دیتی ہیں۔ اہل اللہ کے لیے اس کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ جو لوازمِ دنیاوی ان کے ساتھ مختص ہیں، ان کے مطابق وہ پوشیدگی میں کس طرح عمل کرتے ہیں۔ سماع میں گویے کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں لام کی ہے۔ لوگ اس کا اجماع کرتے ہیں اگر وہ کوئی ثقیل چیز گائے تو ان کا رقص بھی ثقیل ہوتا ہے۔ اور اگر خفیف چیز گائے تو رقص خفیف ہوتا ہے۔ امر و نہی کی جو باطن میں پکار ہوتی ہے، ان کی پیروی کی یہ ایک مثال ہوتی ہے۔

اللہ کا لطف اور قہر لطیف ہیں

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ان حافظوں نے احوالِ عارفان کے راستہ پر سفر نہیں کیا، تو جو یہ شرح فرماتے ہیں کہ :

ولا تطع کل حلاف. (قلم: ع ۱) کمانہ ماننا، قسمیں کھانے والے کا۔

یہ شرح خاص ان کی اپنی غماز ہے کہ فلاں آدمی جو بات کہتا ہے، نہ سن۔ کیونکہ مجھ سے وہ ایسا ہے :

همّا ز مشاء بنمیم مناع للخبیر. (سورۃ طعنہ دینے والا، چغلیں کھاتے پھرنے والا، قلم: ع ۱) نیک کام سے روکنے والا۔

قرآن عجیب جادو ہے۔ وہ غیور انسان کو اس طرح باندھتا ہے کہ ظاہر طور پر دشمن کے کان میں بھی اثر کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اسے سمجھ لیتا ہے۔ مگر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور وہ اس کی لذت سے بے خبر رہتا ہے۔ یادہ آپ ہی دوبارہ چھین لیتا ہے :

عظم اللہ. (سورۃ ہرہ) خدا نے مہر لگا دی۔

عجب لطف رکھتا ہے کہ وہ مہر لگا دیتا ہے۔ جس سے وہ سنتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اور وہ صحت کرتا ہے مگر اس کے فہم میں نہیں آتا۔ اللہ لطیف ہے اور اس کا قہر لطیف ہے۔ اور اس کا قتل لطیف ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ قتل کھل جائے۔ کیونکہ اس کا لطف بیان میں نہیں سہا۔ اگر میں اپنے اجزاء کو اس کے بے انتہا لطف اور ارادت سے کھولوں تو قتل کھل جائے اور وہ اس کا بے مثال کھولنے والا بن جائے گا۔ اور ہمدردی اور موت کو میرے حق میں مہتمم نہ کیجئے۔ کیونکہ اس میں مجھے مارنے والا چھپا ہوا ہے۔ یہ اس کا لطف اور بے مثالی ہو گی۔ وہ تلواریا چھری جو سامنے آتی ہے، وہ اغیار کی نظروں سے چنے

کے لیے ہے تاکہ نجس، ناپاک اور بیگانہ آنکھیں اس مقتل کا لورا ک نہ کرنے پائیں۔

عشق ایک احتیاج ہے

صورتِ عشق کی فرع بن گئی۔ کیونکہ عشق کے بغیر اس صورت کی قدر نہ تھی۔ فرع وہ ہوتی ہے جو اصل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پس اللہ تعالیٰ کو صورت نہیں کہتے۔ جب صورت فرع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو فرع نہیں کہہ سکتے۔ کما کہ عشق بھی صورت کے بغیر متصور نہیں ہے۔ صورت کے بغیر عشق کا انعقاد نہیں۔ پس فرع صورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، صورت کے بغیر عشق متصور کیوں نہیں؟ عشق تو صورت انگیز ہے۔ عشق سے سوزنا صورت الیختہ ہوتی ہے۔ مثل بھی اور محقق بھی۔ اگرچہ نقش بغیر نقاش کے نہیں اور نقاش بغیر نقش کے نہیں ہوتا۔ لیکن نقش فرع ہے۔ اور نقاش اصل:

کحركة الاصبع مع حركة الخاتم۔ جس طرح انگلی کے ہلانے سے انگوٹھی ہلتی ہے۔

ہے۔

جب تک عشق خانہ نہ ہو، کوئی انجینئر خانہ کی صورت کا تصور نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک سال گندم سونے کے بھاؤ ہے اور ایک سال مٹی کے بھاؤ۔ گندم کی صورت وہی ہے، پس صورت گندم کی قدر و قیمت عشق ہوئی۔ اور اسی طرح وہ ہنر کہ

۱۔	ایں رہا کن عشق ہائے صورتے	نیت بر صورت نہ برزدے سے
	آنچه معشوقست صورت نیست آں	خود عشق این جہاں خود آں جہاں
	آنچه بر صورت تو عاشق گشتہ	چوں بدول شد جہاں چر آتش بختہ
	مورتش بر جاست این زشتی زجست	ماشتا وائیں کہ معشوق تو کیست
	آنچه محسوس است اگر معشوقہ است	عاشقش ہر کہ لورا حس است
	چوں وفا آں عشق افزوں می کند	کے وفا صورت دگرگوں می کند

(مثنوی مولانا روم)

جس کا تو طالب و عاشق ہوا ہو گا۔ تیرے نزدیک قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور اس دور میں جبکہ ہنر کی مانگ نہ ہو کوئی شخص اس ہنر کو نہیں سیکھتا۔ اور اسے عمل میں نہیں ملاتا۔ کہتے ہیں کہ عشق آخر کسی چیز کی افلاس ہے، اور احتیاج ہے۔ پس احتیاج اصل ہوتی ہے۔ اور احتیاج لہیہ اس کی فرع۔ میں نے کہا کہ تو جو یہ بات کہتا ہے، حاجت ہی سے کہتا ہے۔ آخر یہ بات تیری حاجت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب تجھے اس بات کا میلان ہو تو بات پیدا ہو گئی۔ پس احتیاج مقدم ہوگی اور یہ بات اس سے پیدا شدہ ہے۔ پس اس کے بغیر احتیاج کا وجود تھا۔ پس عشق اور احتیاج اس کی فردغ نہ ہوئے۔ کہا آخر اس احتیاج کا مقصد یہ بات تھی۔ پس مقصود کے لیے فردغ ہوں میں نے کہا فرع ہمیشہ مقصود ہوتی ہے کیونکہ مقصود درخت کے پتے سے ہے اور فرع درخت ہے۔

اولیاء دنیا سے قدیم تر ہیں

فرمایا کہ یہ کنیزک کا دعویٰ جو انہوں نے کیا اگرچہ جھوٹا ہے اور آگے نہیں جاسکے گا۔ لیکن اس جماعت کے وہم میں ایک بات بیٹھ گئی۔ آوی کا یہ وہم اور باطن دہلیز کی طرح ہے۔ پہلے دہلیز پر آتے ہیں۔ وہاں سے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا ایک گھر کی طرح ہے۔ جو شخص اندر آئے، ضروری ہے کہ گھر کی دہلیز سے دکھائی دے۔ مثلاً یہ گھر کہ جس میں ہم بیٹھے ہیں انجینئر کے دل میں اس صورت میں پیدا ہوں۔ اس وقت یہ گھر بنا۔ پس ہم کہتے ہیں یہ ساری دنیا ایک گھر ہے۔ وہم اور فکر اور خیال اس گھر کی دہلیز ہیں۔ جو کچھ تو نے دہلیز پر دیکھا کہ موجود ہے۔ یہ حقیقت سمجھ کر کہ وہ گھر میں موجود ہے۔ خیر اور شر کے متعلق یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، سب سے پہلے یہ

ولیز میں ظاہر ہوئیں۔ پھر وہ یہاں اندر آئیں۔

خدوند تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ رنگارنگ عجائب و غرائب، باغات، مرغزار، علوم و فنون اور رنگارنگ تصانیف دنیا میں پیدا کرے تو ان کے اندر خواہش رکھ دی اور اس تقاضا کی بنا رکھ دی، تاکہ اس سے یہ ظاہر ہوں اور اسی طرح تو اس دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے، سمجھ لے کہ اس عالم میں ہے مثلاً تو جو کچھ نمی میں دیکھتا ہے سمجھ لے کہ وہ دریا میں ہے۔ اس لیے یہ نمی اس دریا سے ہے۔ اسی طرح آسمان، زمین، عرش، کرسی اور دیگر عجائبات کی آفرینش کا تقاضا خدوند تعالیٰ نے اگلے زمانہ کے لوگوں کی ارواح میں رکھ دیا تھا۔ بالخصوص یہ عالم اسی لیے پیدا ہوا۔

مرد جو یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا قدیم ہے وہ کب سموع ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حادث ہے اور وہ لولیاہ ہیں اور انبیاء ہیں کیونکہ یہ دنیا سے قدیم تر ہیں اور آفرینش عالم کا تقاضا خدوند تعالیٰ نے ان کی ارواح میں ڈالا تو اس وقت یہ عالم ظاہر ہوا۔ پس لولیاہ اور انبیاء ہی درحقیقت جانتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے۔ یہ اپنے مقام سے خبر دیتے ہیں مثلاً ہم جو اس مکان میں بیٹھے ہیں۔ ہماری عمر ستائیس برس ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مکان پہلے نہیں تھا۔ چند سال ہوئے ہیں کہ جب سے یہ مکان ہے۔ اگر اس گھر میں اس کے درودیوار سے جانور مثلاً بچھو، چوہے، سانپ اور حقیر حیوانات پیدا ہوں اور وہ اس گھر کو آباد کریں اور وہ یہ کہیں کہ یہ گھر قدیم ہے تو ان کی یہ بات ہم پر بحث نہ ہوگی۔ جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ گھر حادث ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کے گھر میں آگے ہیں، ان جانوروں کی طرح ہیں جو اس گھر کے درودیوار سے آگے ہیں، اور اس گھر کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ان لوگوں میں کوئی خوبی نہیں۔ یہی ان کے اگنے کی جگہ ہے اور یہیں وہ

۱۔ پش کے دانہ کہ اس بلخ تو کیت کو ہدف زل و مرخص دروی است
کرم کاہر چوب زائد ست حال کے ہدائ چوب را وقبہ نعل

آخر کار نیچے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دنیا کو قدیم کہتے ہیں تو یہ بات انبیاء اور لولیاؤں پر بحث نہیں۔ انبیاء اور لولیاؤں کا وجود اس دنیا سے ہزاروں ہزار سال پہلے سے ہے۔ بلکہ کہاں کے سال اور کہاں کے عدد! ان کی نہ حد ہے اور نہ عدد۔ ان لولیاؤں اور انبیاء نے دنیا کا پیدا ہونا دیکھا ہے۔ جس طرح تو نے اس گھر کا پیدا ہونا دیکھا اور اس کے بعد وہ فلسفی ایک سٹی سے کہتا ہے کہ تو نے دنیا کی پیدائش کیسے جانی؟ اے گدھے! تو نے دنیا کا قدم کس درجہ سے سمجھا؟ آخر تیرا یہ کہنا کہ دنیا قدیم ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ حادث نہیں اور یہ گواہی نفی پر ہے۔ نفی پر گواہی کی نسبت اثبات پر گواہی آسان ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نفی پر گواہی کے یہ معنی ہیں کہ اس مرد نے فلاں کام نہیں کیا اور اس پر اطلاع مشکل ہونی چاہئے۔ چاہے وہ شخص عمر کے شروع سے اخیر تک سوتے جاگتے اس آدمی کا نوکر ہی رہا ہو۔ پھر بھی اگر وہ یہ کہے کہ اس نے کام نہیں کیا تو یہ حقیقت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سو گیا ہو یا وہ حاجت کے لیے گھر گیا ہو اور اس کے لیے ممکن نہ رہا ہو کہ وہ حاضر رہے۔ نفی پر یہ گواہی رد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کی قدرت میں نہیں۔ لیکن اثبات میں گواہی اس کے مقدور میں ہے اور آسان ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں لکھ بھر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے یوں کہا اور اس طرح کیل بالضرور یہ گواہی قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی کے مقدور میں ہے۔ اب اے کتے! یہ جو حادث گواہی دیتا ہے اس گواہی کا ماحصل یہ ہے کہ دنیا حادث نہیں ہے۔ پس تو نے نفی پر گواہی دی ہوگی۔ پس جبکہ دونوں کے بادے میں کوئی دلیل نہیں اور تو نے نہیں دیکھا کہ دنیا حادث ہے یا قدیم۔ تو اسے کہتا ہے تو نے کس طرح جانا کہ یہ حادث ہے؟ اور وہ بھی یہی کہتا ہے تو نے کس طرح جانا کہ اے دیوث! تو نے کیسے جانا کہ یہ قدیم ہے۔ آخر تیرا دعویٰ زیادہ مشکل اور زیادہ محال ہے۔

عقل جزوی اور عقل کل

مصطفیٰ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کافروں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا کہ آخر تم سب متفق ہو کہ دنیا میں ایک شخص ہے جو صاحبِ وحی ہے۔ اس پر وحی اترتی ہے۔ ہر کسی پر نہیں اترتی اور جس شخص پر وحی اترتی ہے، اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اس کے فعل میں اور اس کے قول میں، اس کی پیشانی میں، غرضیکہ اس کے تمام اجزا میں نشان اور علامتیں ہوتی ہیں۔ لب جبکہ تم وہ نشانیاں دیکھتے ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو اور اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تاکہ وہ تمہارا دستگیر ہو۔ وہ سب کے سب حجت میں مغلوب ہو گئے۔ اور کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور بات نہ رہی۔ اب انہوں نے تلوار کا سہارا لیا اور صحابہؓ کو دکھ دینے لگے اور پیٹنے لگے اور ان کی تحقیر کرنے لگے۔ مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا۔ صبر کرو تاکہ کافریہ نہ کہیں کہ تم ان پر غالب آ گئے اور تم نے غلبہ اس لیے چاہا کہ دین کو پھیلاد۔ اس دین کو خدا پھیلانے گا۔ چنانچہ صحابہؓ مدت تک چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اور مصطفیٰ ﷺ کا نام چھپ چھپ کر لیتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد وحی نازل ہوئی کہ تم بھی تلوار نکالو اور جنگ کرو۔

مصطفیٰ ﷺ کو جو امی کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہتے کہ آپ انشاء اور علوم پر قادر نہ تھے، یعنی انہیں اس لحاظ سے امی کہتے ہیں کہ انشاء اور علم اور حکمت ان کے مادرِ زاد تھے، سکول میں حاصل کردہ نہ تھے۔ جو شخص چاند پر رقیں لکھتا ہے کیا اسے انشاء نہیں آسکتی؟ اور دنیا میں کیا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ جبکہ سب اس سے سیکھتے ہیں؟ عقل جزوی کو کس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جو عقل کل کو حاصل نہ ہو؟ عقل جزوی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا اختراع کر سکے۔ جسے اس نے دیکھا نہ ہو اور یہ جو آدمیوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور ہندسے لکھے ہیں اور نئی بیاباویں رکھی ہیں۔ یہ نئی تصانیف نہیں ہیں۔ اس جنس

کو انہوں نے پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ ہاں اس پر جو اضافہ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نئی اختراع کرتے ہیں وہ عقل کل ہوتے ہیں۔ عقل جزوی سیکھنے کے قابل ہے۔ وہ تعلیم کی محتاج ہے۔ عقل کل استلا ہے، محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح جب تو ان سب پیشوں کو کرید کر ان کی اصل لور آغاز کو دیکھے گا تو ان کی جیلو دجی پر ہوگی لور یہ پیٹھ انبیاء نے سکھائے ہیں لور وہ عقل کل ہیں۔ کوئے کی کہانی کہ قہیل نے ہایل کو قتل کر دیا۔ تو اسے (کوئے کو) سمجھ نہ آئی کہ کیا کرنا ہے۔ کوئے نے دوسرے کوئے کو مار ڈالا۔ مٹی کھودی لور اس ہلاک شدہ کوئے کو دفن کر دیا لور اس کے سر پر مٹی ڈال دی۔ قبر کھودنا لور دفن کرنا کوئے نے قہیل سے سیکھا۔ اسی طرح وہ تمام پیٹھ جو عقل جزوی سے ہیں تعلیم کے محتاج ہیں لور عقل کل چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ وہ لولیا لور انبیاء ہی ہیں جنہوں نے عقل جزوی کو عقل کل سے ملایا ہے لور یہ ایک ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان لور انسان کے حواس اس لائق ہیں کہ دل لور عقل سے تعلیم حاصل کریں۔ پاؤں عقل سے چلنا سیکھتا ہے۔ ہاتھ دل لور عقل سے پکڑنا سیکھتا ہے۔ آنکھ لور کان، دیکھنا لور سننا سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر دل لور عقل نہ ہوں تو کیا کوئی جس کام کرتی ہے؟ یا کر سکتی ہے؟ اب اسی طرح یہ جسم، عقل لور دل کی نسبت کثیف لور غلیظ ہے لور یہ لطیف ہیں لور یہ کثیف اس لطیف کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر وہ لطافت لور تازگی حاصل کرتا ہے تو اسی سے کرتا ہے۔ اس کے بغیر یہ معطل ہے۔ پلید ہے لور کثیف لور ناشائستہ ہے۔

معنی کے ساتھ صورت بھی ضروری ہے

اسی طرح جزوی عقلوں کی نسبت عقل کل سے ہے لور وہ اس سے تعلیم پاتی

ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور عقل کل کے سامنے وہ کثیف اور غلیظ ہیں

کہتا ہے کہ ہمیں ہمت سے یاد رکھ۔ اصل چیز ہمت ہے۔ جہاں بات کا تعلق ہے وہ فرع کا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا کہ آخر عالم سے پہلے یہ ہمت عالم اجسام سے پہلے عالم ارواح میں تھی۔ پس ہمیں عالم اجسام میں بغیر مصلحت کے لائے ہوں، یہ ممکن نہیں۔ پس بات بھی درکار ہے اور وہ فائدہ سے بڑ ہے۔ اگر تو زرد آلو کا صرف گودا زمین میں بوسے تو کچھ نہیں اگے گا۔ اگر چھلکے سمیت بوسے تو وہ اگ آئے گا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ صورت بھی درکار ہے۔ نماز بھی باطن میں ہے:

لا صلوة الا بحضور القلب۔ نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی۔

لیکن ضروری ہے کہ تو نماز کو صورت میں لائے اور ظاہر رکوع اور سجود کرے۔ اس وقت تو بہرہ مند ہو اور مقصود کو پہنچے۔

ہم علی صلاتہم دائمون۔ (معارج: ع ۱) وہ ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔

یہ نماز روح ہے۔ ظاہر اساذ وقت کی پابند ہے۔ وہ دائمی نہیں ہے اس لیے کہ عالم کی روح سمندر ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جسم ساحل اور خشکی ہے۔ وہ محدود اور نپا تلا ہوتا ہے۔ پس دائمی نماز روح کے بغیر نہیں ہوتی۔ روح کا ایک رکوع اور ایک سجود ہے۔ لیکن اسے ظاہر رکوع اور سجود سے لوا کر ناچاہئے۔ اس لیے کہ معنی کا صورت سے اتصال ہے۔ جب تک وہ دونوں اکٹھے نہ ہوں فائدہ نہیں دیتے۔ یہ جو تو کہتا ہے کہ صورت معنی کی فرع ہے اور یہ کہ صورت رعیت ہے اور دل بلاشاہ ہے۔ یہ اضافی نام ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ اس کی فرع ہے۔ جب تک فرع نہ ہو اس کے اصل کا نام اس پر کیسے بیٹھے۔ پس وہ اصل فرع سے ہوا اور اگر وہ فرع نہ ہوتی۔ تو خود اس کا بھی نام نہ ہوتا اور جب تو عورت کے تو ناچار مرد چاہیے اور جب تو رب کے تو مرید چاہیے اور جب تو حاکم کے تو محکوم چاہیے۔

عالم فقر کا امتیاز

حسام الدین زنجانی فقراء کی خدمت میں پہنچنے اور ان سے صحبت رکھنے سے پیشتر بہت بڑا مناظر تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اور بیٹھتا تھا وہ مناظرہ میں ہوی کو شش کرتا۔ وہ خوب مناظرہ کرتا اور اچھا بولتا۔ لیکن جب وہ درویشوں کا ہم مجلس بنا تو بحث مباحثہ کی طرف سے اس کا دل سرد ہو گیا۔ عشق کو دوسرے عشق کے سوا کوئی نہیں کاٹتا۔
 من اراد ان بجلس مع الله فليجلس مع جو شخص خدا کی ہم نشینی چاہتا ہے، اسے اہل التصوف۔ چاہیے کہ اہل تصوف کی ہم نشینی کرے۔

احوال فقراء کی نسبت یہ اعمال ایک کھیل ہیں اور یہ عمر ضائع کرنے کے مرادف ہیں کہ
 انما الحیوة الدنیا لعب. (حدید: ع ۳)۔ دُنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے۔

جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اور عاقل اور کامل ہو جاتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا نہیں۔ اور اگر وہ کھیلتا کودتا ہے، تو انہنی شرم کی وجہ سے چھپ کر ایسا کرتا ہے، تاکہ اسے کوئی دیکھے نہیں۔ یہ علم، قیل و قال اور دُنیا کی ہوس و ہوا ہے۔ اور آدمی خاک ہے۔ جب مٹی ہو اسے ملتی ہے تو جس جگہ پہنچتی ہے، آنکھوں کو خراب کرتی ہے، اور اس کے وجود سے تشویش اور اعتراض کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اب اگرچہ وہ خاک ہے، جو بات بھی وہ سنتا ہے، روتا ہے۔ اس کے آنسو پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں:

تو آئی اعینہم تفیض من الدع. (سورۃ تم ن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھو
 مائدہ: ع ۱۱) گے۔

خاک پر ہوا کی چائے پانی ڈال دیا جائے تو کام اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بے

ل ہر د عشق را جز عشق دیگر چا بدے گیری دو کو تر

شک جب خاک کو پانی ملتا ہے تو اس پر سبزہ، پھول، پھل، پھل، پھل اور گل و گلزار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ راستہ فقر کا راستہ ہے، کہ اس پر چل کر تو تمام آرزوؤں تک پہنچتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تو تمنائی رہا تھا، اس راستہ سے تجھے پہنچتی ہے۔

لشکروں کو شکست دینا، دشمنوں پر فتح حاصل کرنا، ملکوں کو قابو میں کرنا، خلق کو مسخر کرنا، اپنوں پر تفوق پانا اور فصاحت و بلاغت اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، جب تو فقر کا راستہ اختیار کر لے تو یہ سب تجھے اسی راستہ سے ملتا ہے۔ کوئی شخص اس راستہ پر نہیں چلا، جس نے شکایت کی ہو۔ برخلاف دوسرے راستوں کے کہ جو شخص ان پر چلے اور انہوں نے کوشش کی تو سوز و گداز میں سے ایک کو مقصود حاصل ہوا وہ بھی اس طرح نہیں کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو اور اسے چین آجائے۔ اس لیے کہ ہر راستہ کے لیے جدا اسباب اور طریقے ہیں۔ ان اسباب کے راستہ کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اور وہ راستہ دور ہے اور معیبت سے پُر ہے، اور ممانعت سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسباب مقصود سے دور ہو جائیں۔

اب جب تو عالم فقر میں آگیا اور اس میں کام کیا تو خداوند تعالیٰ نے تجھے ممالک اور دنیا میں بخش دیں، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ آئی ہوں گی۔ اور جس چیز کی تو نے پہلے تمنا کی اور جسے تُو نے پہلے چاہا، اس سے تو شرمندہ ہوا کہ آہ! میں نے ایسی چیز کے ہوتے ہوئے جو مجھے مل گئی، اس حقیر چیز کی کیوں تمنا کی۔ لیکن خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر تُو اس سے منزہ ہو گیا اور تو نہیں چاہتا اور تو بیزار ہے۔ مگر اس وقت تیرے دل میں اس کا خیال گزرا تھا اور تو نے اسے ہماری خاطر ترک کر دیا۔ تو ہمارا کرم بے انتہا ہے۔ بے شک ہم تجھے وہ بھی میسر کرائیں گے۔ چنانچہ مصطفیٰ ﷺ نے اپنی مقبولیت اور شہرت سے پہلے عرب کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو خواہش کی کہ مجھے بھی ایسی فصاحت و

بلاغت حاصل ہو۔ جب آپ پر عالم غیب منکشف ہو گیا اور آپ مست حق ہو گئے تو اس طلب اور تمنا کی طرف سے آپ کا دل سرد ہو گیا۔ خدووند تعالیٰ نے فرمایا کہ جس فصاحت و بلاغت کی تو تمنا کرتا ہے، وہ میں نے تجھے دی۔ کہایا الہی! وہ میرے کس کام آئیگی؟ میں اس سے باز آئید۔ میں وہ نہیں چاہتا۔ خدووند تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کھا۔ یہ بھی ہے اور فراغت بھی قائم ہے۔ اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ خدووند تعالیٰ نے آپ کو وہ سخن دیا کہ تمام زمانہ نے آپ کے وقت سے لے کر آج تک کتنی جلدیں، اس سخن کی شرح میں تیار کیں اور تیار کر رہا ہے۔ اور ابھی اس کے اور اک سے دُنیا قاصر ہے۔ اور خدووند تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہؓ کمزوری، خوف اور حاسدوں کی وجہ سے تیرا نام چھپ کر کان میں لیتے ہیں۔ میں تیری ہورگوں کو اس حد تک نشر کروں گا کہ دُنیا بھر کی ولایتوں میں بلند میناروں پر سنے ہر روز پانچ مرتبہ لطیف، خوش الحان اور بلند آواز سے مشرق اور مغرب میں اس کی شہرت ہو گی۔ اب جس کسی نے اپنے آپ کو اس راستہ میں ڈال دیا، اسے دین اور دُنیا کے تمام مقاصد حاصل ہو گئے۔ اور کسی نے اس راستہ کی شکایت نہیں کی۔ ہمارا سخن تمام کا تمام نقد ہے اور دوسروں کے سخن نقل ہیں۔ اور یہ نقل نقد کی فرع ہے۔ نقد آدمی کے پاؤں کی طرح ہے۔

اور نقل ایسی ہے کہ لکڑی کا سانچہ آدمی کے پاؤں کی شکل پر ہے۔ اب اس لکڑی کے پاؤں کو اس اصلی پاؤں سے انہوں نے چرایا ہے۔ اور اس کا اندازہ انہوں نے اس

نام تو از ترس پنہا ی برند چوں نقد آرمہ پنہا ی بکدرند
 خفیہ ی گوید نامت را کنوں خفیہ ہم باغب نملہ لے دلفنون
 تر ہراس و ترس کفہا طلیس دشت پنہا ی شود قہر زمیں
 من منارہ برکم آفاق را کور گردانم دو چشم علق را
 چاکر انت شہر ہا گیرندو جاہ دین تو گیرند نہای جہاہ
 قیامت باقیں دلریم ہا تو حرس از ضح دیں لے مصطفیٰ

سے کیا ہے۔ اگر دُنیا میں پاؤں نہ ہوتا تو اس سانچے کو کیسے شناخت کرتے۔ پس بعض سخن نقد ہیں، اور بعض نقل ہیں۔ اور یہ ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ تمیز کرنے والا چاہیے، جو نقد کو نقل سے پہچان سکے۔ اور تمیز ایمان ہے اور کفر بے تمیزی ہے۔ کیا ٹو نے نہیں دیکھا کہ فرعون کے زمانے میں جب عصائے موسیٰ سالمان بن گیا اور جادوگروں کی لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں تو جس شخص کو تمیز نہ تھی، اس نے ان سب کو یک رنگ دیکھا اور ان میں فرق نہ کیا۔ اور جو شخص تمیز رکھتا تھا، اس نے جادو اور حق کے درمیان تمیز کر لی، اور تمیز کے ذریعہ مومن بن گیا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان تمیز ہے۔

یہ فقہ

آخر یہ فقہ اصل میں وحی تھی، لیکن جب خلقت کے افکار اور حواس اور تصرف کی آمیزش ہو گئی، تو وہ لطف نہ رہا۔ اور اس گھڑی لطافت وحی میں سے کیا باقی رہا؟ یہ اسی طرح ہے جیسے پانی جو ہلی میں شہر کو رواں ہے۔ جہاں اس کا سر چشمہ ہے، وہاں یہ کتنا صاف اور لطیف ہے۔ اور جب یہ شہر کے اندر آتا ہے اور باغوں، محلوں، اہل شہر کے مکانوں کے پاس سے گزرتا ہے تو اس میں خلقت اپنے ہاتھ، چہرہ، پاؤں اور دیگر اعضاء کی غلاظت اور کپڑوں، قالینوں کی میل، محلوں کے پیشاب اور گھوڑے خجروں کی نجاست اس میں ملا دیتی ہے۔ جب یہ پانی دوسرے سرے تک پہنچتا ہے تو تو دیکھتا ہے کہ اگرچہ یہ وہی پانی ہے، یہ بدستور مٹی کو کچھڑتا ہے، پیاسے کو سیراب کرتا ہے، جنگل کو سرسبز بناتا ہے۔ لیکن تمیز کرنے والی آنکھ چاہیے۔ تجھے معلوم ہے کہ اس پانی میں جو لطافت پہلے تھی، وہ اب باقی نہیں رہی۔ اور اس میں بری چیزیں مل گئی ہیں۔

المومن کیس مميّز فطن عاقل۔
مومن صاحب کياست ہوتا ہے، صاحب
تميز ہوتا ہے، صاحب فطانت و عقل ہوتا

ہے۔

بوڑھا آدمی جب کھیل میں مشغول ہو تو عقلمند نہیں۔ خواہ وہ عمر میں سو سال کا
ہو، ابھی خام ہے اور لڑکا ہے۔ اور اگر لڑکا ہے تو جب وہ کھیل میں مشغول نہیں، بوڑھا
ہے۔ یہاں سن معتبر نہیں۔

ماءِ غیر آمن۔ نہ سڑے والا پانی۔

”غیر آمن“ پانی وہ ہوتا ہے جو دنیا کی تمام پلیدیوں کو پاک کرتا ہے اور اس پر کوئی چیز
اثر نہیں کرتی۔ وہ اتنا صاف اور لطیف ہوتا ہے کہ معدہ میں جا کر مضلل نہیں ہوتا۔ نہ وہ
خلط ملط ہوتا ہے اور نہ گندہ ہوتا ہے۔ اور وہ آبِ حیات ہے۔ ایک شخص نے نماز میں نعرہ
مارا اور رو دیا۔ اس کی نماز باطل ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب تفصیل سے ہے۔ اگر اس کا رونا
اس وجہ سے تھا کہ اسے ایک دوسرا عالم دکھایا گیا، جو بیرونِ محسوسات تھا، اور وہ اٹکھار
ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا دکھا؟ ایسی چیز دیکھی جو نماز کی جنس سے ہے۔ اور
مکمل نماز ہوئی جو نماز کا مقصود ہے۔ ایسی نماز صرف درست ہی نہ ہوگی بلکہ کامل تر ہوگی۔
اور اگر اس کے برعکس دیکھ۔ دنیا کی خاطر روید۔ یا دشمن پر غالب ہوا۔ اس کی
عدولت کی وجہ سے رونا آیا۔ یا کسی شخص سے حسد کیا کہ اسے اتنے اسباب کیوں میسر ہیں

۱۔ کسی کے پرید و مفتی بہ رو کر کے گرید بہ نوحہ در نماز
کسی نماز کو جب باطل ہو با تلاش جائزہ و کامل ہو
گفت آب دیدہ نامس بہر محبت خری تا لوچہ دیدہ کہ گریست
آب دیدہ تاچہ دیدہ است از نماز تا چیں از چشمہ خود شد روی
آں چہا گردیدہ است کسی برینہ روئے یلہ ز نوحہ نو نماز
در ز رنج تن بود و ز درد سوگ ریمیں بہست دہم بہکست دوک

اور مجھے میسر نہیں۔ اس کی نماز بتر، ناقص اور باطل ٹھہری۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان
 تمیز ہے جو فرق کرتا ہے حق اور باطل میں اور نقد اور نقل میں۔ جس کسی کو تمیز نہیں، وہ
 محروم ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں، سننے والوں میں سے جس کسی کو تمیز ہے، وہ اس
 سے پھلے پھولے گا اور جس کو تمیز نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات ضائع ہو گئی۔ یہ ایسے
 ہے کہ وہ عقلمند اور قابل شخص جو شر کے رہنے والے ہیں، شفقت کی بنا پر ایک دہقان کو
 فائدہ پہنچانے کی غرض سے گواہی دینے جاتے ہیں۔ لیکن وہ دہقان اپنی جمالت سے کوئی
 بات ان دو کے خلاف کہہ دیتا ہے، جس سے گواہی کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا اور ان کی کوشش
 ضائع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دہقان آپ اپنا گواہ ہے۔ لیکن جب سرکاری
 حالت مستولی ہو جاتی ہے، تو مست آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں کوئی تمیز کرنے والا
 موجود ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ اس سخن کا مستحق یا اس سخن کا اہل یہاں پر کوئی ہے یا نہیں۔ وہ
 لاف زنی کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، جیسے دودھ سے کسی عورت کے پستان بہت بھر
 جائیں اور وہ درد کرنے لگیں، تو وہ محلہ بھر کے کتوں کے بچے اکٹھے کر کے دودھ ان کے
 آگے ڈال دیتی ہے۔ اس طرح سخن تمیز کرنے والے آدمی کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس کی
 مثال یہ ہے کہ قیمتی موتی تو نے اس بچے کو دے دیا، جو اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ وہ
 چہ جب اس جگہ سے آگے بڑھتا ہے تو لوگ ایک سیب اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں
 اور وہ موتی اس سے ہتھیا لیتے ہیں۔ کیونکہ اس بچے کو اس کی تمیز نہیں، پس تمیز کے معنی
 بڑے ہیں۔

بایزید کو چچن میں اس کے باپ نے مدرسہ میں بھیجا کہ وہ فقہ سیکھ لے۔ جب
 اسے مدرس کے سامنے لے گئے تو بایزید بولا، کیا یہ خدا کی فقہ ہے؟ کہنے لگے، یہ ابو حنیفہ
 کی فقہ ہے۔ بولا، میں خدا کی فقہ چاہتا ہوں۔ جب اسے نحوی کے پاس لے گئے، تو وہ بولا کیا

خدا کی نحو ہے؟ جواب ملا یہ سیہویہ کی نحو ہے۔ بولا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح اسے جہاں بھی لے گئے۔ اس نے یونہی کہا۔ باپ اس سے عاجز آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ اسی طلب میں بغداد آیا۔ جنید کو دیکھتے ہی نعرہ مارا کہ یہ ہے خدا کی فقہ۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بحری کا چہ اپنی ماں کو نہ پہچانے، جس کا اس نے دودھ پیا ہے۔ اور وہ عقل اور تمیز اس میں دو بیعت کی گئی ہے۔ پس ظاہریت کو چھوڑ دے۔

ایک شیخ تھا، وہ مریدوں کو اپنی خدمت میں دست بستہ کھڑا رکھتا۔ لوگوں نے کہا، اے شیخ! تو اس جماعت کو بٹھاتا کیوں نہیں؟ یہ درویشوں کی رلو و رسم نہیں۔ یہ عادت امراء اور ملوک کی ہے۔ بولا نہیں خاموش رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طریق کار کی تعظیم کریں تاکہ پھلیں پھولیں۔ اگرچہ تعظیم دل سے ہے۔ پھر بھی:

الظاهر عنوان الباطل۔
ظاہر باطن کا عنوان ہے۔

عنوان کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ عنوان سے مکتوب کو سمجھ لیتے ہیں کہ مکتوب کس کے لیے ہے اور کس کے پاس ہے۔ اور عنوان سے کتاب کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باب اور کیا کیا فصلیں ہیں۔ ظاہر تعظیم یعنی سر جھکانے اور پاؤں پر کھڑے رہنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں خدا کی کتنی تعظیم ہے۔ اور وہ کس طرح تعظیم کرتا ہے۔ اور اگر وہ ظاہر تعظیم نہیں کرتا تو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اس کا باطن بے باک ہے اور وہ مردان حق کی تعظیم نہیں کرتا۔

سوال کے لیے زبان ضروری نہیں

جوہر خادم سلطان نے سوال کیا کہ زندگی میں ایک آدمی کو پانچ بار تلقین کرتے ہیں، وہ نہ بات کو سمجھتا ہے، اور نہ ضبط کرتا ہے۔ مرنے کے بعد اس سے کیا سوال کریں

گے؟ کیونکہ وہ یاد کیے ہوئے سوال اپنی موت کے بعد بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا جب یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے تو ضرور صاف اور شائستہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر نا آموختہ سوال سے۔ اس گھڑی سے لے کر اب تک تو میرے کلمات سنتا ہے، ان میں سے بعض کلمات کو ٹو قبول کرتا ہے کیونکہ اس قسم کے کلمات ٹو سن چکا ہے اور قبول کر چکا ہے۔ بعض کلمات کو تو نیم قبول کرتا ہے اور ٹو بعض پر توقف کرتا ہے۔ تیرے اس اندرونی رد و قبول اور بحث کو کوئی نہیں سنتا۔ اسے معلوم کرنے کے لیے کوئی آگاہ موجود نہیں۔ ہر چند کہ تو کان رکھتا ہے، اندر سے تیرے کان میں کوئی آواز نہیں آتی۔ اگر تو اپنے اندر تلاش کرے تو کسی بات کرنے والے کو اپنے اندر نہیں پائے گا۔ زیارت کے لیے تیرا یہ آنا عین سوال ہے۔ بغیر منہ اور زبان کے کہ ہمیں رلو دکھاؤ اور ہماری رلو کو روشن سے روشن تر کرو۔ ہم خاموش رہیں یا باتیں کریں۔ ہمارا آپ کے پاس بیٹھنا ہی آپ کے سوال ہائے پنہاں کا جواب ہے۔ یہاں سے اٹھ کر ٹو پھر بادشاہ کے حضور میں جاتا ہے۔ تو تیرا اس کے حضور میں جانا ہی بادشاہ سے سوال و جواب ہے۔ اور بادشاہ کا اپنے غلاموں کے سامنے سداوے خاموش رہنا سوال ہے کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور دیکھتے ہیں۔ اگر باطن میں کسی کی نظر کج ہو تو اس کا جواب اسے ٹیڑھا ہی ملتا ہے۔ وہ خود سمجھتا ہے کہ اسے اندر سے جواب سچا نہیں مل رہا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کی زبان میں لکنت ہو تو وہ خلوہ کتنا ہی چاہے کہ ہر بات ٹھیک طرح سے کرے، مگر نہیں کر سکتا۔ زرگر سونے کو پتھر سے پیٹتا ہے، تو یہ سوال ہے۔ سونا جواب دیتا ہے کہ میں خالص ہوں یا مجھ میں آمیزش ہے۔

ترجمہ شعر: جب تو صاف ہو تو کھٹالی تجھے خود بتائے گی کہ تو خالص سونا ہے یا سونے میں تانبا ملا ہوا ہے۔

بھوک طبیعت کی طرف سے سوال ہے کہ جسم کے گھر میں خلل ہے۔

دے، مٹی دے۔ کھانا جواب ہے کہ پکڑ۔ نہ کھانا جواب ہے کہ ابھی حاجت نہیں۔ وہ مرہ ابھی خشک نہیں ہوا۔ اس مرہ کے سر کو پیٹنا نہیں چاہیے۔ طیب آتا ہے۔ نبض پکڑتا ہے، وہ سوال ہے۔ رگ کا ہلنا جواب ہے۔ قادر وہ پر نظر ڈالنا سوال ہے۔ لور لاف زنی کے بغیر بات کرنا جواب ہے۔ دنہ زمین میں ڈالنا سوال ہے کہ مجھے فلاں پھل چاہیے۔ درخت کا آگنا جواب ہے، زبان کی لاف زنی کے بغیر۔ چونکہ جواب بغیر حرف کے ہے، سوال بھی بے حرف ہی ہونا چاہیے۔ اب دانہ بہت پر لٹا ہوا تو درخت پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی سوال و جواب ہے:

اما علمت ان ترك الجواب جواب۔ کیا تو نہیں سمجھا کہ جواب نہ دینا جواب ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی کا رقعہ تین مرتبہ پڑھا، جواب نہ لکھا۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تین مرتبہ خدمت میں عرض کی ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیں یا رد فرمائیں۔ بادشاہ نے رقعہ کی پشت پر لکھا۔ اما علمت ان ترك الجواب جواب۔ کیا تو نہیں سمجھا کہ جواب نہ دینا جواب ہے۔

و جواب الاحق سکوت۔ اور احمق کا جواب خاموشی ہے۔

درخت کا نہ آگنا ترک جواب ہے، لازمی طور پر یہ جواب ہے۔ ہر حرکت جو آدمی سے سرزد ہوتی ہے، ایک سوال ہے اور اس کے سامنے خوشی یا غم جو کچھ آتا ہے، وہ جواب ہے۔ اگر جواب اچھا سننے تو چاہیے کہ شکر کرے اور شکر یہ ہوتا ہے کہ دیا ہی سوال کرے۔ اس سوال پر جواب ملے اور اگر جواب برا سنے تو جلد استغفار کرے اور دیا دوسرا سوال نہ کرے۔

فلولا اذ جاء هم باسمنا تضرعوا ولكن
جب ہمارا عذاب آپہنچا تو انہوں نے تضرع
قسمت قلوبہم۔ (سورۃ النعام: ۵)
اور عاجزی سے کیوں نہ کام لیا۔ نہیں بلکہ ان

کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔

یعنی وہ نہ سمجھے کہ جواب ان کے سوال کے مطابق ہے :

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ شيطان نے ان کے کرتوت خوشنما
(سورہ انعام: ع ۵) کرد کھائے۔

یعنی وہ اپنے سوال کو جواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ زشت جواب اس سوال
کے لائق نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ دھواں ایندھن سے تھا، نہ کہ آگ سے۔
ایندھن جتنا زیادہ خشک ہوگا، دھواں اتنا ہی کم ہوگا۔ تو نے ایک باغ کسی باغبان کے سپرد
کیا۔ اب اگر اس میں اچھی خوشبو نہ آئے تو الزام باغبان پر ہے، باغ پر نہیں۔
کہاں کو کیوں قتل کیا؟ میں نے ایک بات دیکھی تھی جو اس کے لائق نہ تھی۔
کہا اس بیگانے مرد کو قتل کرنا چاہئے تھا۔ یوں لایا میں ہر روز ایک مرد کو قتل کرتا؟
اب جو کچھ پیش آئے۔ اپنے نفس کی تادیب کہ تاکہ ہر روز کسی سے تجھے
جنگ نہ کرنی پڑے۔

تُو جو کہے گا، وہی سنے گا

اگر وہ کہیں :

۱۔	تو جیسے تو دشمن اور را بھرت	ہم بڑھم بھڑو ہم بڑھم بھڑو
	تو جیسے گھس کہ تو بگھری	یہ بھڑی تو حق بھڑی
	ی تو اور را چرا کشی جو	لوچہ کرد آخر بولے زشت خو
	چچ کس کشتہ امت بھڑے عنود	ی بھڑی کوچہ گرد آخر چہ بھڑو
	گفت کھڑے کرد کلاں عار و است	کشمش کلاں خاک ستار و است
	گفت جس کس را بھڑے دشمن	گفت پس ہر روز مردے را دشمن
۲۔	لے کشی بڑی ذرا حذر	کس ترا دشمن نہادہ در بھڑو

کُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ. (سورہ نساء: ع ۱۱) ہر شے خدا ہی کی جانب سے ہے۔

ہم کہتے ہیں، اپنے نفس کا عتاب کرنا اور ایک دنیا کو رہا کرنا بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص زرد آلوں کے درخت سے پھل گراتا ہے اور کھاتا ہے۔ بلغ کا مالک آجاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتا کہ چوری کر رہا ہے۔ وہ شخص جواب دیتا ہے۔ کیوں ڈروں؟ پھل خدا کا ہے اور میں جو کھا رہا ہوں خدا کا بندہ ہوں۔ خدا کے مال سے کھا رہا ہوں۔ بلغ کا مالک دوسروں سے کہتا ہے، مجھے ایک رشتی لادو تاکہ میں اسے جواب دوں۔ وہ اس شخص کو درخت سے باندھ دیتا ہے اور مارتا ہے تاکہ اسے جواب معلوم ہو۔ وہ فریاد اور آہ و زاری کرتا ہے کہ تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ بلغ کا مالک کہتا ہے کیوں ڈروں؟ تو خدا کا بندہ ہے اور میں تجھ بندہ خدا کو خدا کی اس لکڑی سے پیٹتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اس دنیا کی مثال پہاڑ کی سی ہے۔ ٹوا چھایا بڑا جو کسے گا پہاڑ سے وہی سنے گا اور اگر تو خیال کرے کہ میں نے اچھی بات کہی تھی مگر پہاڑ نے برا جواب دیا تو یہ ناممکن ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ پہاڑ میں بلبل چنکے تو وہاں سے آواز کوٹے کی آئے یا آدمی کی آواز یا گدھے کی آواز آئے۔ اگر پہاڑ سے گدھے کی آواز آتی ہے تو یقین کر کہ

۱ اصل لفظ قرالمدین ہے۔ یہ زرد آلو کی ایک قسم ہے۔

۱	قی فطاندو میوہ را و ز دانه سخت	۱	قی کے درخت بالائے درخت
۲	و خدا شرمیت کو چہ ی کنی	۲	صاحب بلغ آمد و گفت ای دنی
۳	گر خور خرما کہ حق کردش عطا	۳	گفت تو بلغ خدا بندہ خدا
۴	حل درخواب خلدی غنی	۴	عامیادہ چہ ظامت ی کنی
۵	تا بجوم من جواب بدالحسن	۵	گفت ای ایک بیادقی رسن
۶	ی زند بر پشت و پہلو چوب سخت	۶	پس بعض سخت قی دم در درخت
۷	ی کنی ایں بے گز را زل زل	۷	گفت آخر تو خدا شری بدل
۸	ی زند بر پشت دیگر بندہ وحش	۸	گفت کز چوب خدا ایں بندہ اش
۹	من غلام و تعب فرمانی و	۹	چوب حق و پشت و پہلو آئی و
۱۰	سوئے ما آید خدا ہا را صد	۱۰	ایں جہاں کوہست و فعلی ما عدا

ٹوٹے گدھے کی آواز ہی نکالی ہوگی۔

ترجمہ شعر : جس وقت تو پہاڑ میں آئے۔ تو آواز کو خوش الحان رکھ۔ پہاڑ میں کھڑا ہو کر گدھے کی طرح کیوں پھنکتا ہے۔ اس آسمان کے گنبد کی صدا بھی ایسی اچھی ہے جیسی کہ تیری آواز ہے۔

تخصیص ذوق کی اہمیت

ہم پانی پر پیالے کی طرح ہیں۔ پیالے کا پانی پر چلنا پیالے کے حکم سے نہیں ہے، یہ پانی کے حکم سے ہے۔ کما یہ عام ہے۔ لیکن بعض جانتے ہیں کہ وہ پانی پر ہیں اور بعض نہیں جانتے۔ فرمایا اگر عام ہوتا تو اس کی تخصیص درست نہ ہوتی کہ :

قلب المؤمن بین اصبعین. من اصابع الرحمن. (سورہ الرحمن)
مومن کا قلب خدا کی دو اگلیوں کے درمیان ہے۔

اور نیز فرمایا :

الرحمن علم القرآن. (رحمن : ع ۱) وہ رحمن جس نے قرآن کی تعلیم دی۔

اور نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام ہے۔ تمام علوم اسی نے سکھائے۔ قرآن کی کیا تخصیص ہے اور اسی طرح :

خلق السموات والارض. (ہو) زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔

۱۔ صورت یا اندریں بحر عذب	ی دو چوں کا سہ ہائے بر روئے آب
تا بعد ہر بحر دہیا چو طشت	چونکہ ہر شد دوولے فرق طشت
۲۔ در کعب حق بحر دلو و بحر ذی	قلب مومن ہست بین اصبعین
مرغ حنظل مردہ اندر وصل و بین	خواتم القلب بین اصبعین
بحر حق سرچشمہ این کرباست	قلب بین الاصبغین کبراست

آسمان اور زمین کی کیا تخصیص ہے۔ جب تمام اشیاء کو علی العموم اس نے پیدا کیا تو بے شک پانی پر سب پیالے اسی کی قدرت اور مشیت سے ہیں لیکن زشت چیزوں کو اس سے منسوب کریں تو یہ بے لوثی ہوتی ہے جیسا کہ :

یا خالق السرقین والضراط والفسا اے گوہر اور بے تراز اور تراز و لریادوں کے خالق۔ اے آسمانوں کے خالق اور عقولوں کے خالق۔

پس اس تخصیص کا فائدہ ہے اگرچہ عام ہے۔ پس کسی چیز کی تخصیص اس چیز کو کانٹنے پر دلالت کرتی ہے۔ پیالہ پانی پر چلتا ہے اور پانی اس لیے لے جاتا ہے کہ سب لوگ اس پیالہ کا نظارہ کریں اور پانی کو پانی اس وجہ سے لے جاتا ہے کہ سب لوگ طبعاً اس سے گریز کرتے ہیں اور باہتِ ننگ کہتے ہیں اور پانی انہیں گریز کا کام کرتا ہے اور گریز کرنے کی طاقت دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ :

اللهم زدنا منه بعداً۔ اے خدا اس سے ہمارا بعد زیادہ کر۔

اور اس پہلے سے :

اللهم زدنا منه قرباً۔ اے خدا اس سے ہمارا قرب زیادہ کر۔

اب وہ شخص جو عام دیکھتا ہے کہ تسخیر کے اعتبار سے دونوں ہی پانی کے مسخر ہیں۔ ایک ہے جو جواب دیتا ہے کہ اگر ٹھونے پانی پر پیالہ کے گھومنے کی خوبی، وصف اور حسن کو دیکھا ہوتا تو تجھے اس صفتِ عام کی پروا نہ ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے معشوق میں ٹکھ اور پلیدی بھی شامل ہوتی ہے۔ عاشق اس بات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا کہ میرے معشوق میں گندگی اور پلیدی بھی ہے۔ اور یہ کہ میرا معشوق اور پلیدی دونوں کی جسامت ہے، دونوں مکانی ہیں، شش جہت کے اندر ہیں، حادث ہیں اور خلی

ہیں۔ اس کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتے۔

من الاوصاف العامہ۔ عام اوصاف میں سے۔

یہ اس میں ہرگز نہیں سماتا اور جو شخص اسے یہ صفت عام یاد دلاتا ہے، اسے وہ دشمن سمجھتا ہے اور اپنا بلیس خیال کرتا ہے۔ پس جب تجھ میں یہ گنجائش ہے کہ تو اس جہت عام میں نظر کرتا ہے تو میرے حسن خاص کے نظارہ کا ٹواٹھ نہیں ہے۔ اسے مناظرہ کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ ہمارے مناظرہ میں حسن ملا ہوا ہے اور حسن کا اظہار اس پر کرنا جو اس کا اہل نہ ہو ظلم ہوتا ہے۔

لا تعطوا الحکمة غیر اہلہا فظلموہا حکمت باہل لوگوں کو نہ دو ورنہ حکمت پر ظلم
ولا تمنعواہا عن اہلہا فظلموہا۔
کر دو گے نہ اس کے لائق لوگوں سے حکمت کو
روکو ورنہ حکمت پر ظلم کر دو گے۔

یہ علم نظر ہے، علم مناظرہ نہیں ہے۔ خزاں سے پھول شگفتہ نہیں ہوتے اور پھل نہیں پکتے کیونکہ یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ یعنی مخالفت خزاں سے مقابلہ اور مقابمت کرتی ہے اور پھول کی یہ فطرت نہیں کہ وہ خزاں کا مقابلہ کرے۔ اگر آفتاب کی نظر عمل کرے تو پھول معتدل ہوا میں باہر آجاتا ہے ورنہ وہ کنارہ کش رہتا ہے اور اپنے اصل کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ خزاں اس سے کمتی ہے اگر تو خشک شلخ نہیں تو میرے سامنے باہر آ۔ اگر وہ مرد ہو تو کتا ہے تیرے سامنے میں ایک خشک شلخ ہوں۔ میں نامرد ہوں۔ تو جو چاہے کہہ۔

ترجمہ شعر: اے صادقوں کے بلا شلخ! کیا ٹوٹے مجھ جیسا منافق دیکھا ہے؟ تیرے زندوں کے ساتھ میں زندہ ہوں۔ تیرے مردوں کے ساتھ میں مردہ ہوں۔

۱۔ مولانا کی غزل کا ایک شعر ہے۔

اے عاشق! اے عاشق! پختہ گرم کردہ ام قس سے کہ در پختہ ہا اند مجھ خورده ام

تو جو بہاء الدین ہے، ایک کم رُدیوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہوں جس کا چہرہ سوسہار کی پیٹھ کی طرح ہو، جھریوں پر جھریاں پڑی ہوں۔ اگر تجھ سے کہے کہ اگر تو جوان ہے اور مرد ہے تو اپنی مردی دکھا۔ یہ گھوڑا ہے، یہ معشوق ہے اور یہ میدان۔ تو یہی کہے گا کہ معاذ اللہ میں مرد نہیں ہوں۔ اگر لوگوں نے مجھے نوجوان اور مرد مشہور کر رکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر تم ہمارا جوڑا ہو تو اس سے ہار دی بہتر ہے۔ ایک چھوڑنگ اٹھائے ہوئے یہ کہتا ہوا تیرے عضو پر سے گزرتا ہے کہ میں نے سنا ہے تو مرد ہے۔ بوا ہنس مکھ ہے۔ ذرا ہنس کہ میں بھی تیری ہنسی دیکھوں۔ تو اس کے جواب میں یہی کہے گا کہ تمہارے آنے کے بعد ہمیں کوئی ہنسی نہیں آسکتی اور نہ کوئی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، جھوٹ کہا ہے۔ میری ہنسی اس بات پر موقوف ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کہا تو نے آہ کی، اور میرا ذوق جاتا رہا کہ نہ کرتا کہ ذوق نہ جائے۔ فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کہ نہ کر دو تو ذوق چلا جاتا ہے۔ یہ مختلف موقعے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوں نہ فرمایا جاتا کہ حضرت ابراہیمؑ بڑے آہ کرنے والے اور حلیم تھے۔ اپنی کسی طاعت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ذوق کا اظہار ہے۔ اور یہ بات بھی جو تو کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ذوق آئے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کو آواز دیتے ہیں کہ اٹھ بیٹھ، دن چڑھ گیا، قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں، اسے آواز نہ دد کہ وہ ذوق میں ہے۔ اس کا ذوق جاتا رہے گا۔ کہتا ہے وہ ذوق ہلاکت ہے، اور یہ ذوق ہلاکت سے مخلصی ہے۔ کہتے ہیں اسے فکر میں نہ ڈال۔ کیونکہ یہ آواز فکر کے مائع ہے۔ کہتا ہے اس آواز سے سونے والے کو فکر ہوتا ہے، ورنہ اسے نیند کی حالت میں کیا فکر ہے۔ ہاں جب نیند سے بیدار ہو گا تو فکر کرے گا۔ آواز دو قسم کی ہوتی ہے۔ اگر آواز دینے والا اس سے علم میں بند ہے، تو یہ آواز زیادتی فکر کا باعث ہو گی۔ اس لیے کہ اسے تنبیہ

کرنے والا صاحبِ علم ہے اور بیدار ہے۔ تو خدا جب اسے خوابِ غفلت سے آگاہ کرتا ہے، اسے اپنے عالم سے آگاہ کرتا ہے اور اسے اس جگہ کھینچتا ہے، تو اس کا فکر بلند ہوتا ہے۔ بات یہ تھی کہ اس نے بلندی پر سے آواز دی تھی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی بیدار کرنے والا عقل میں اس سے نیچے ہو تو جب وہ اسے بیدار کرتا ہے، بیدار ہونے والے کی نظر نیچے پڑتی ہے۔ چونکہ اس کا بیدار کنندہ اسفل ہے، اس کی نظر بھی اسفل ہی پڑتی ہے، اور اس کا فکر عالمِ سفلی کی راہ لیتا ہے۔

بے حرف و صوت گفتگو

یہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور کر رہے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ یہاں حاضر ہوں تو علم کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے علم میں جان پڑ جاتی ہے۔ سب علم نقش ہیں۔ جب ان میں جان آتی ہے تو یوں ہوتا ہے گویا قالب بے جان میں جان آگئی۔ ان سب علوم کی اصل وہیں سے ہے۔ عالم بے حرف و صوت سے اس نے انہیں عالمِ حرف و صوت میں منتقل کیا ہے۔ اس عالم میں گفتگو بے حرف و صوت ہے کہ

کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ (نساء: ع ۲۳) اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ سے کلام کیا۔

خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ بات آخر حرف اور صوت میں نہیں کی، اور منہ اور زبان سے نہیں کی۔ اس لیے کہ حرف کے لیے منہ اور ہونٹ چاہئیں تاکہ حرف ظاہر ہو۔ خدا کی برتری اور تقدس، ہونٹ اور کام و دہن سے منزه ہے۔ پس خدا سے انبیاء کی گفت و شنید عالم بے حرف و صوت میں ہوتی ہے کیونکہ ان

جزدی عقول کے وہم اس تک نہیں پہنچتے، اور اس راستہ میں نہیں لے جاتے۔ لیکن انبیاء عالم بے حرف سے عالم حرف میں آ جاتے ہیں۔ اور طفل بن جاتے ہیں، ان اطفال کیلئے کہ بُخت معلماً۔ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

لب اگرچہ یہ جماعت جو حرف و صوت میں رہی ہے، اس کے احوال تک نہیں پہنچتی لیکن اس سے طاقت حاصل کرتی ہے اور نشوونما پاتی ہے اور اس سے آرام پاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ چہ ماں کو تفصیل کے ساتھ نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے لیکن اس سے آرام پاتا ہے اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھل شلخ پر آرام کرتا ہے اور شیریں ہو جاتا ہے اور پک جاتا ہے، اور درخت کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہی مثال اس بورگ اور اس کے حرف و صوت کی ہے کہ اگرچہ وہ اسے نہیں جانتے اور اس تک نہیں پہنچتے لیکن وہ اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ ان جملہ نفوس میں ایک ایسی بات ہے جو عقل، حرف اور صوت سے ملتا ہے، اور یہ ایک عالم عظیم ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ تمام خلقت دیوانوں کی طرح ان کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان کی زیارت کو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وہی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ یہ ایسی ہی بات ہے لیکن اس کا محل انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ وہ بات عقل میں نہیں سمائی لیکن یہ نہیں کہ ہر وہ چیز جو عقل میں نہ سمائے، وہ وہی ہے۔

کل جوز مندور و لیس کل مندور جوز۔ ہر اخروٹ کول ہوتا ہے لیکن ہر گول چیز اخروٹ نہیں ہوتی۔

اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جو ہم نے کہا کہ اگرچہ اس کی ایک حالت ہوتی ہے جو گفتگو اور ضبط میں نہیں لیکن اس سے عقل اور جان قوت پاتی ہے اور ان کی پرورش ہوتی ہے۔

اچھی لگنے والی چیز کی حقیقت

جن دیوانوں کے گرد خلقت گھومتی ہے، ان میں یہ نہیں ہے اور دیوانے اپنے حال سے واپس نہیں لوٹتے اور اس سے آرام نہیں پاتے اور اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آرام پالیا ہے، ہم اسے آرام نہیں کہتے۔ یہ ایسا ہے کہ ایک چڑ اپنی ماں سے الگ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحہ اسے چین آگیا۔ ہم اسے چین نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ غلط بات ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ جو چیز مزاج کو اچھی لگے وہ مٹھی بھر ہی انسان کو طاقت دیتی ہے اور اس کے خون کو صاف کرتی ہے لیکن اس وقت پسند آئے جب دھڑی نہ ہو۔ اگر مٹی کھانے والے کو مٹی پسند آجائے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ مصلح مزاج ہے اگرچہ وہ اسے اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح صفرائی طبیعت کو ترشی اچھی لگتی ہے اور شکر اچھی نہیں لگتی۔ اس ”اچھا لگنے“ کا اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ اس کی بیاد دھڑی پر ہے۔ اچھا لگنا یہ ہے کہ دھڑی سے پہلے وہ چیز اچھی لگے۔ مثلاً لوگوں نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور توڑ دیا ہے اور وہ ٹیڑھا ہو کر لٹک رہا ہے۔ جراح اسے ٹھیک کرتا ہے اور پہلی حالت پر بٹھا دیتا ہے۔ اسے وہ اچھا نہیں لگتا اور درد کرتا ہے۔ اسے وہ ٹیڑھا پن ہی اچھا لگتا ہے۔ جراح کہتا ہے۔ تجھے پہلے یہ اچھا لگتا تھا کہ تیرا ہاتھ تو سیدھا ہے اور تجھے اس سے آرام تھا۔ جب انہوں نے اسے ٹیڑھا کر دیا تو اس سے تو متاثر ہوا اور تجھے دکھ ہوا۔ اس گھڑی اگر تجھے وہ ٹیڑھا پن اچھا لگتا ہے تو یہ اچھا لگنا جھوٹی بات ہے۔ اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ عالم قدس میں ارواح کو ملائکہ کی طرح استغراق اور ذکر حق بہت اچھا لگتا تھا۔ اجسام کے واسطے سے یہ دکھی اور دھڑل ہو گئے اور مٹی کھانا انہیں اچھا لگنے لگا۔ نبی اور دلی جو طبیب ہیں کہتے ہیں۔ یہ تجھے اچھا نہیں لگتا۔ تجھے اس کا اچھا لگنا جھوٹی بات ہے۔ تجھے دراصل کوئی اور چیز اچھی لگتی

ہے۔ اسے تو نے بھلا دیا ہے۔ تیرے اصلی مزاج کو صحیح طور پر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو تجھے سب سے پہلے اچھی لگتی تھی جو چیز اب اچھی لگ رہی ہے وہ مددی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تجھے یہ اچھی لگتی ہے اور تو اب اس بات کا یقین نہیں کرتا۔

اصلاح کا اچھا طریقہ

ایک عارف ایک نحوی کے پاس بیٹھا تھا۔ نحوی نے کہا نحن ان قمن سے باہر نہیں۔ یا اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف۔ عارف نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے کہ افسوس میری بیس سال عمر اور میری جستجو اور کوشش ضائع ہو گئی۔ کیونکہ میں اس کی امید پر مجاہدہ کرتا رہا ہوں، جو اس نحن سے باہر ہے۔ تو نے میری امید کھودی۔ ہر چند کہ عارف اس نحن اور مقصود کو پہنچا ہوا تھا، اس طریق پر اس نے نحوی کو تنبیہ کر دی۔

کہتے ہیں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ نے طفلی کے عالم میں دیکھا کہ ایک شخص غلط اور غیر شرعی طریق پر وضو کر رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے بطریق احسن وضو کرنے کی تعلیم دیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرا ساتھی مجھے کہتا ہے، تو غلط طریق پر وضو کرتا ہے۔ ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم میں سے کس کا وضو شرع کے مطابق ہے۔ دونوں نے اس کے سامنے وضو کیا۔ وہ شخص بولا۔ یو! تمہارا وضو بالکل شرع کے مطابق اور درست ہے۔ میرا وضو نہ ہونے کے برابر اور غلط ہوا ہے۔

خیال مہمان کی طرح ہے

جتنے مہمان زیادہ ہوں اتنا ہی گھر کو بڑے سے بڑا ہلاتے ہیں اور اتنی ہی اس کی

آرائش زیادہ ہوتی ہے اور کھانا زیادہ تیار کرتے ہیں۔ کیا تھو نے نہیں دیکھا کہ جب بچے کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا خیال بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، یعنی خیال مہمان ہے اور جسم گھر ہے۔ جیسا مہمان دیا گھر۔ چھوٹے بچے کا خیال بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ دودھ اور دایہ کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے مہمان یعنی خیالات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عقل، اور اک اور تمیز وغیرہ سے گھر بڑا ہو جاتا ہے، اور جب عشق کے مہمان آتے ہیں تو وہ گھر میں سلتے نہیں اور گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، اور وہ نئی عمارت بناتے ہیں۔ بادشاہ کے پردے اس کا ساز و سامان اور نوکر چاکر، لشکر اور حشم اس کے گھر میں نہیں سلتے اور وہ پردے اس دروازہ کے لائق نہیں ہوتے۔ اتنے بڑے، بے حد حشم کے لیے مقام بھی بے حد بڑا چاہیے اور جب ان پردوں کو لٹکاتے ہیں تو وہ سب روشنی دیتے ہیں۔ حجاب اٹھ جاتے ہیں اور ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کے پردے ان پردوں کے برعکس ہیں۔ یہاں پردے حجاب کو بڑھاتے ہیں۔

ترجمہ شعر: میں کچھ ایسے مصائب کا گلہ کر رہا ہوں جن کو میں معین نہیں کرتا، تاکہ لوگ ہمارے عذر اور ہماری ملامت دونوں سے بے خبر رہیں۔

ترجمہ شعر: اس کی مثال ایسی ہے جیسے شمع روتی ہے اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے آنسو کس وجہ سے ہیں۔ آگ سے ہسٹیری کی وجہ سے یا شمد سے کنارہ کشی کی وجہ سے۔

فقر سے عشق

ایک شخص نے کہا کہ یہ قاضی ابو منصور ہروی کا کہا ہوا ہے۔ کہا، قاضی منصور پوشیدہ کتاب ہے اور لپیٹ کر کہتا ہے، اور بات واضح نہیں ہوتی لیکن منصور برداشت نہ کر سکا،

اس نے کھل کر اور ظاہر ہو کر کہا کہ سارا عالم قضا کا اسیر ہے اور قضا اسیر شاہد ہے۔ شاہد پیدا کرتا ہے اور وہ چھپاتا نہیں۔

کہا قاضی کے سخن میں سے ایک صفحہ پڑھ۔ اس نے پڑھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو کسی عورت کو چادر لوڑھے دیکھتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ نقاب اتار تاکہ ہم تیرا چہرہ دیکھیں کہ تُو کون شخص اور کیا بات ہے۔ کیونکہ جب تو چھپ کر گزرتی ہے اور تجھے ہم نہیں دیکھتے، تو ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیا تھا، اور کون شخص تھا۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اگر تیرا چہرہ دیکھ لیں تو تجھ پر عاشق ہو جائیں اور تجھ سے دلہنہ ہو جائیں۔ ہماری عہدت گاہ خدا ہے جس نے ہمیں تجھ سے پاک اور فارغ کیا ہوا ہے۔ اس سے ہم محفوظ ہیں کہ اگر تجھے دیکھ لیں تو ہمیں تشویش اور عشق ہو جائے۔ البتہ اگر نہ دیکھیں تو ہمیں تشویش ہوگی کہ کون شخص تھا۔ اس کے برعکس اہل نفس کا گروہ ہے۔ اگر یہ لوگ حسینوں کا چہرہ دیکھ لیں تو عاشق ہو جاتے ہیں اور تشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ پس ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کے سامنے چہرہ نہ کھولو تاکہ انہیں عشق نہ ہونے پائے اور اہل دل کے حق میں یہ بہتر ہے کہ چہرہ کو کھول دیں، تاکہ فتنہ سے رہائی پائیں۔ ایک شخص نے کہا خوارزم میں کوئی عاشق نہیں ہوتا، اس لیے کہ خوارزم میں حسین بہت ہیں۔ جب وہ ایک حسین کو دیکھتے ہیں اور اس سے دل لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس سے بہتر حسین دیکھ پاتے ہیں۔ اس سے پہلا حسین دل سے اتر جاتا ہے۔ فرمایا اگر خوارزم کے حسینوں پر کوئی عاشق نہیں ہوتا تو خوارزم پر عاشق ہونا چاہیے کیونکہ اس میں حسین بے حد ہیں۔ تُو خواہ کسی کے سامنے بھی جھکے اور اس سے سکون پائے، ایک دوسرا حسین سامنے آ جاتا ہے، جس سے تُو پہلے کو فراموش کر دیتا ہے۔ پس ہم فقر کے نفس پر عاشق ہوئے کیونکہ اس میں ایسے حسین ہیں۔

رُؤیت فی الوجود^۱

سیف الدین بخاری کسی شہر میں گیا، جہاں ہر شخص آئینہ سے محبت کرتا تھا اور آئینے کی صفائی اور فوائد کی وجہ سے اس پر عاشق تھا۔ آئینے سے محبت کرنے والا اپنے چہرے کی حقیقت کو ہرگز نہیں پہچانتا۔ وہ اپنے چہرے کو چہرہ سمجھتا ہے۔ آئینہ پردہ ہے اور چہرہ آئینہ ہے۔ تو اپنے چہرے کو کھول، تو مجھے اپنے چہرے کے لیے آئینہ پائے گا۔ پس جنت ہو گیا کہ میں اس قول کا آئینہ ہوں، جو میرے نزدیک انبیاء اور اولیاء ظہرِ باطل پر ہیں۔ وہاں محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ کہا کیا تو دیکھ کر ایسا کہتا ہے تو تو نے ”رُؤیت فی الوجود“ کی حقیقت کو سمجھ لیا اور تیرے نزدیک یہ ایک بڑی چیز ہے۔ پس انبیاء سچے ہیں کیونکہ انہوں نے ”رُؤیت“ کا دعویٰ کیا اور تو نے بھی اس کا اقرار کر لیا۔

پھر ”رُؤیت“ تمام اور مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی مرئی چیز سامنے نہ ہو کیونکہ رُؤیت متعدی افعال میں سے ہے۔ رُؤیت کے لیے مرئی چیز اور دیکھنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ پس مرئی ”مطلوب“ اور رائی (دیکھنے والا) ”طالب“ ٹھہرا، یا اس کے برعکس۔ پس اگر تو اور مطلوب کا انکار کر دے تو جنت ہو جائے گا کہ تو ”رُؤیت فی الوجود“ کا بھی منکر ہے۔ اس لیے ”الوہیت“ اور ”معبودیت“ نفی وجود دو جملے ہو گئے۔ اس لیے یقیناً وہ واجب الثبوت ہے۔

کہا گیا ہے کہ لوگوں کی یہ جماعت اس نادان اور غافل کی مرید ہے اور یہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ شیخ مغفل، پتھر اور بت سے کم نہیں ہے۔ ان دونوں کی عبادت میں تعظیم و تعظیم، شوق، سوال، حاجات اور گریہ موجود ہیں اور پتھر کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ نہ کوئی خبر اور نہ جس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے

۱۔ لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ بڑی کوشش اور علماء سے مشورہ کے بعد بھی مطلب واضح نہ ہو سکا۔

ان کی صداقت کا سبب بنایا ہے۔

ایک فقیہ کسی لڑکے کو پیٹ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا تو اسے کیوں مارتا ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کیا تم یہ نہیں پہچانتے کہ یہ ولد الزنا ہے، بدکار ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس وقت ایسا عمل کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ انزال کے وقت بھاگتا ہے۔ یعنی خراشیدگی کے وقت اس کا خیال بھانگتا ہے (پر آگندہ ہو جاتا ہے) اس لیے انزال باطل ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا عشق اس کے خیال کا مانع ہوتا ہے اور اس لڑکے کو اس کی خبر ہے۔ پس اسی طرح ان لوگوں کا عشق اس بطلان شیخ کے خیال کی معیت میں ہے، اور وہ ان کے ہجر و وصال اور حال سے غافل ہے۔ اگرچہ عشق خطا اور غلط خیال سے وجہ کا موجب ہے۔ لیکن حقیقی خیر و بہر معشوق کے عشق میں عاشق کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ اس شخص کی طرح جو رات کی تہرکی میں ایک ستون کو یہ سمجھ کر کہ وہ معشوق ہے، معانقہ کر کے روتا ہے اور گریہ و زاری کرتا ہے۔ مگر اسے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، جو اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے لطیف اور خیر دوست سے معانقہ کر کے حاصل کرتا ہے۔

تقدیر کے سامنے ناکامیِ تدبیر

کوئی شخص جب کسی جگہ کا عزم کرتا ہے اور سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں معقول خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو بہت سی نیک صلاحیں اور کام میسر آجائیں گے، اور میرے حالات میں ایک نظام پیدا ہو جائیگا۔ دوست خوش ہو جائیں گے اور میں دشمنوں پر غالب آجاؤں گا۔ اس کا دلی لرلوہ یہ ہوتا ہے اور مقصود حق کچھ اور

ہوتا ہے۔ وہ جتنے دلی ارادے باندھتا ہے اور جتنے خیالات دل میں لاتا ہے، اس کی مراد کے مطابق ان میں سے ایک بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہ اپنی تدبیر اور اپنی طاقت پر اعتماد کرتا ہے۔

ترجمہ شعر: بندہ تدبیر کرتا ہے۔ وہ تقدیر کو نہیں جانک۔ خدا کی تقدیر کے سامنے تدبیر نہیں ٹھہرتی۔

اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی اجنبی شہر میں جا پڑا ہے اور وہاں اس کا کوئی آشنا نہیں۔ نہ اسے کوئی پہچانتا ہے اور نہ وہ کسی کو پہچانتا ہے۔ وہ سرگرداں پھرتا ہے۔ یہ شخص پشیمان ہوتا ہے۔ اسے غصہ اور افسوس آتا ہے کہ میں اس شہر میں کیوں آیا۔ یہاں نہ کوئی میرا آشنا ہے اور نہ دوست۔ وہ ہاتھ ملتا ہے اور ہونٹ چباتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو وہ نہ اس شہر کو دیکھتا ہے اور نہ آدمیوں کو۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا غصہ کھانا اور جھٹ اور افسوس کرنا بے فائدہ تھا۔ اپنی اس حالت پر وہ پشیمان ہوتا ہے اور اسے ضائع شدہ خیال کرتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ سوتا ہے تو خواب میں اپنے آپ کو اتفاقاً پھر اسی شہر میں دیکھتا ہے اور وہ غصہ اور غم کھانا اور افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے شہر میں آنے پر پشیمان ہوتا ہے۔ اسے کچھ خیال نہیں آتا اور یاد نہیں رہتا کہ میں یہ غم کھانے سے بیداری میں پشیمان ہو چکا ہوں اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ضائع ہو گیا اور وہ محض ایک خواب تھا اور بے فائدہ تھا۔ اب پھر اسی طرح ہے۔

خلقت نے سو ہزار مرتبہ دیکھا ہے کہ ان کے عزائم اور تدبیر باطل ہوئیں اور ان کی وجہ سے ان کی کوئی مراد بر نہیں آئی۔ البتہ خداوند تعالیٰ ان پر نسیان طاری کر دیتا ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنے خیال اور اختیار کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبه۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں حائل رہتا ہے۔

لہذا ہم لوہم اپنی بادشاہی کے زمانہ میں شکار کو گیا ہوا تھا۔ ایک ہرن کے پیچھے اس نے گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ وہ لشکر سے بالکل جدا ہو گیا اور دور نکل گیا۔ اس کا گھوڑا خشکی سے پسینہ میں غرق ہو رہا تھا۔ وہ اسے برابر دوڑاتا اور آہو کا تعاقب کرتا رہا۔ اس ہیلان میں جب وہ حد سے گذر گیا تو ہرن بولنے لگا۔ اس نے پیچھے کو منہ موڑ کر کہا۔ ما خلقت لہذا۔ تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے انہوں نے اس لیے پیدا نہیں کیا اور عدم سے تجھے عالم وجود میں اس لیے نہیں لائے کہ تو مجھے شکار کرتا پھرے۔ اگر تو مجھے شکار کیا ہوا سمجھ لے تو کیا ہو جائے گا۔ لہذا ہم لوہم نے جب یہ سنا تو ایک نعرہ مارا اور اپنے آپ کو گھوڑے پر سے گرا دیا۔ اس صحرائیں ایک گڈریا کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی خوشامد کی اور اس سے کہا تو میرا جواہر لت سے مرصع شاہانہ لباس اور گھوڑا مجھ سے لے لے اور اپنا منہ مجھے دے دے۔ یہ بات کسی کو نہ بتانا اور میری حالت کا کسی کو پتہ نہ دینا۔ اس نے وہ منہ پھینک لیا اور راہ لی۔

اب دیکھو کہ لہذا ہم بن لوہم کی غرض کیا تھی اور خدا کا مقصود کیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ آہو کو شکار کرے اور خداوند تعالیٰ نے آہو کے ذریعے اسے شکار کر لیا۔ اس سے تو سمجھ لے کہ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور مر لو اس کی ملکیت ہے اور مقصود اس کے تابع ہے۔

اسلام لانے سے پہلے حضرت عمرؓ اپنی ہمشیرہ کے گھر آئے۔ آپ کی ہمشیرہ بلند کواڑ سے قرآن پڑھ رہی تھیں ما اتزلنا۔۔۔۔۔ (ہم نے نہیں اتارا۔۔۔۔۔ الخ) جو نئی بھائی کو دیکھا قرآن کو چسپا دیا اور خاموش ہو گئیں۔ عمر نے تکرار کیا۔ جلد بتا تو

۱۔ روزے پر اہم اندر ہے آہو
دولت کے شرف کو لذت و لیس
کھد ہمہ کس ہر کئے خیر
ماند لک مرکب شہد برہد
مستش ہر برد و توبہ
مسکن ہر لزم تیج و کرہ

کیا پڑھ رہی تھی؟ اور اسے چھپا کیوں دیا؟ بتا دو نہ میں سکوار سے ابھی تیری گردن کاٹا ہوں۔ تجھے کوئی لمان نہیں ملے گی۔ ان کی ہمشیرہ بہت ڈریں۔ وہ ان کے غصہ اور ہیبت کو جانتی تھیں۔ جان کے ڈر سے انہوں نے اقرار کر لیا اور یوں لیں ”میں اس کلام میں سے پڑھ رہی تھی جو خداوند تعالیٰ نے حضرت محمدؐ پر نازل فرمایا۔“ عمر یوں لے ”پڑھ تاکہ میں بھی سنوں۔“ انہوں نے سورہ طہ کی تلاوت کی۔ عمر سخت برہم ہوئے۔ ان کا غیض سوگنا ہو گیا۔ یوں لے ”اب اگر میں تجھے اسی گھڑی قتل کروں تو یہ قتل اچھا نہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں اور پہلے اس (حضور سرور کائناتؐ) کا سر قلم کرتا ہوں۔ اس کے بعد تیرا کام تمام کر دوں گا۔“ عمر اسی طرح انتہائی غصے کی حالت میں شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر مسجد نبویؐ کی طرف لپکے۔ راستہ میں قریش سرداروں نے انہیں دیکھا تو یوں لے ”بہت خوب عمر (حضرت) محمدؐ کے قتل کو لکھا ہے۔ یقیناً اگر یہ کام سرانجام ہوگا تو اسی سے ہوگا۔“ اس لیے کہ عمر قوت اور مردانگی میں بہت بڑی شخصیت تھے۔ جس فکر کی طرف وہ رخ کرتے، غالب آتے، اور ان کے سر کاٹ کر نشانی کے طور پر لاتے۔ اس حد تک کہ مصطفیٰؐ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ اے خدا میرے دین کو عمر کے ذریعے مدد دے یا ابو جہل کے ذریعے۔ اس لیے کہ آپ کے زمانہ میں قوت اور مردانگی کے لیے یہ دونوں مشہور تھے۔ آخر جب عمر مسلمان ہو گئے تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر روتے۔ ”یا رسول اللہؐ مجھے کتنا افسوس ہوتا، اگر ابو جہل کو حضورؐ مجھ پر مقدم رکھتے اور فرما دیتے کہ اے خدا میرے دین کو ابو جہل کے ذریعے مدد دے، یا عمر کے ذریعے سے۔ میرا کیا حال ہوتا۔ میں گمراہی میں رہتا۔“

حاصل کلام یہ کہ عمر شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے رسول اللہؐ کی مسجد کی طرف بڑھے۔ اس اثنا میں جبرائیلؑ مصطفیٰؐ کے پاس خدا کا پیغام لائے کہ یا رسول اللہؐ اب عمر آ رہے ہیں تاکہ اسلام لے آئیں۔ انہیں گلے سے لگائیے۔ اتنے میں عمر مسجد میں آ گئے۔

انہوں نے دیکھا کہ نور کا ایک تیر مصطفیٰ کے وجود سے ہڈاں ہوا اور عمر کے دل میں جا پیوست ہوا۔ عمر نے ایک نعرہ مارا اور بہوش ہو گئے۔ محبت اور عشق ان کی جان میں ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ انتہائی عشق سے مصطفیٰ میں گداز ہو جائیں اور آپ میں محو ہو جائیں۔ بولے اے اللہ کے نبی! ایمان ظاہر فرمائیے اور وہ کلمہ مبارک ارشاد کیجئے تاکہ میں سنوں۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو بولے ”میں شمشیر برہنہ لے کر آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا تھا۔ اب میں شکر نہ اور کفارہ کے طور پر یہ کروں گا کہ جس کسی کے متعلق میں سنوں گا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسے لمان نہیں دوں گا، اور اسی تلمار سے اس کا سرتن سے جدا کر دوں گا۔ عمر مسجد سے باہر آئے۔ اتفاقاً ان کا باپ سامنے آگیا۔ باپ بولا ”تو اپنے دین سے پھر گیا؟“ عمر نے اسی وقت اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور خون آلود تلمار ہاتھ میں لیے رونہ ہوئے۔ قریش سرداروں نے خون آلود تلمار دیکھی تو بولے ”تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کاٹ کر سر لاؤں گا۔ سر کہاں ہے؟ عمر بولے ”یہ ہے“ سردار بولے ”یہ سر تو یس کاٹا ہے۔ یہ وہ سر نہیں ہے۔“ عمر نے جواب دیا ”نہیں۔ یہ وہ سر نہیں۔“

اب دیکھو کہ عمر کا کیا ارادہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مرلو کیا تھی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تو سمجھ لے کہ سب کام جس طرح وہ چاہے، ہوتے ہیں۔ ترجمہ شعر: شمشیر بخت عمر رسول کو قتل کرنے آتا ہے۔ خدا کے دام میں پڑ جاتا ہے اور مقرر سے فیض یاب ہوتا ہے۔

کعبہ سے کیا مراد ہے؟

اب اگر تمہیں بھی کہیں کہ تم کیا لائے ہو؟ تو تم کو گے ہم سر لائے ہیں اور اگر

وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ سر دیکھا تھا۔ تم کہو گے یہ وہ سر نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا سر ہے۔
 سر وہ ہے جس میں ایک برہ ہو۔ ورنہ ہر سر ایک پیسہ میں سستے ہیں۔ اس آیت کو پڑھو۔
 وَاذْجَعَلْنَاالْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَانْخَلَوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی (سورہ بقرہ :
 ع ۱۵) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ ٹھہرایا اور حکم دیا کہ
 ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنادے۔ حضرت ابراہیم نے کہا۔ اے خدا!
 جب تو نے اپنی رضا کے خلعت سے مجھے مشرف کیا ہے اور مجھے برتری دی ہے تو میری
 نسل کو بھی یہ برتری عطا فرما۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ لَا یُنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِیْنَ (سورہ بقرہ :
 ع ۱۵) میرا اقرار ظالموں کے لیے نہیں۔ جو ظالم ہوں وہ میرے خلعت اور برتری کے
 قبیل نہیں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ ظالموں اور باغیوں پر خداوند تعالیٰ کی
 عنایت نہیں ہے تو اس نے پابندی لگا کر کہا خداوند! وہ جو ایمان لائے اور ظالم نہیں ہیں۔
 انہیں اپنے رزق سے خوش نصیبی عطا فرما اور ان سے دریغ نہ کر۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ
 رزق عام ہے۔ سب کو اس میں سے نصیب ہوتا ہے اور اس مہمان خانہ سے تمام خلایق
 شمع اور بہرہ مند ہوتی ہے۔ البتہ رضا و قبولیت اور برتری چنے ہوئے خاص لوگوں کے لیے
 ہے۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے کہ جو شخص اس میں بھاگ آئے وہ
 آفات سے لانا پاتا ہے اور اس جگہ شکار کرنا حرام ہے اور وہاں کسی کو دکھ دینا جائز نہیں، اور
 وہ جگہ خدا کی چنی ہوئی ہے۔ یہ سچ ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر قرآن ہے۔ محقق کہتے ہیں
 کہ خانہ آدمی کے اندر ہے۔ یعنی خداوند! باطن کو دسواں اور نفسانی مشاغل سے خالی
 کر دے۔ اسے سودا اور فاسد اور باطل خیالات سے پاک کر دے تاکہ اس میں کوئی خوف باقی
 نہ رہے اور امن پیدا ہو اور وہ کلی طور پر تیرا پیغام اتارنے کی جگہ ہو۔ اس میں پولیس اور
 دوسروں کو روک نہ ملے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ نے آسمان پر شہاب مقرر کر رکھے ہیں۔

تاکہ وہ راندے ہوئے شیاطین کو ملائکہ کے اسرار سننے سے روکیں، تاکہ ان کے اسرار سے کوئی واقف نہ ہو اور یہ آفت سے دور رہیں۔ خداوند! تو اپنی عنایت کے پاسن ہمارے باطن پر بھی مقرر فرما تاکہ وہ شیاطین کے وساوس نفس کے جیلوں اور حرص کو ہم سے دور رکھیں۔ یہ قول اہل باطن اور محققوں کا ہے۔ جو شخص بھی اپنی جگہ سے حرکت کرے قرآن اس کے لیے ایک ایسا کپڑا ہے جو دونوں طرف سے منہل ہے۔ بعض لوگ اس جہت سے بہرہ اندوز ہو جاتے ہیں اور بعض اس جہت سے۔ اور دونوں ہی درست ہیں اور جب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ دونوں قومیں اس سے مستفیض ہوں تو وہ مستفید ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی عورت کی ہے جس کا خلو نہ بھی ہو اور ایک شیر خوار بچہ بھی۔ دونوں کو اس سے جدا جدا لطف آتا ہے۔ بچے کو اس کے پستان اور دودھ میں مزا آتا ہے اور شوہر کو اس سے جماع میں لذت آتی ہے۔ خلقت گویا چلنے والے بچے ہیں۔ قرآن سے ظاہر الذلت پاتے اور دودھ پیتے ہیں۔ باقی رہے وہ جو کمال یافتہ ہیں، انہیں قرآن کے معانی میں ایک دوسرا ہی لطف آتا ہے، اور یہ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ کعبہ کے نواح میں مقام و مصلائے ابراہیم ایک جگہ ہے۔ اہل ظاہر کہتے ہیں وہاں دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ اچھا ہے لیکن محققوں کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی خاطر ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے اور جدوجہد اور کوشش سے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں اس مقام پر پہنچا دے، یا اس مقام کے قریب، جہاں اس نے اپنے آپ کو خدا پر فدا کیا۔ یعنی اس کے سامنے نفس کو کوئی خطرہ نہیں رہتا اور وہ اپنے آپ ہی سے نہیں لرزتا۔ مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز اچھی ہے۔ لیکن ایسی نماز جس کا قیام اس دنیا میں ہو اور رکوع اس دنیا میں۔ کعبہ سے مراد

۱۔ حق کی حق کہ جانت دہد است کہ مرا بر جہت خود بخود است
کعبہ ہر چہ کہ خلد بر لوست غلبہ من نیز خلد و سزلست
پہرہ کی خلد را دوسے زلفت داند اس خلد جز کی جی زلفت

انبیاء اور اولیاء کا دل ہے جو خدا کی وحی نازل ہونے کی جگہ ہے اور کعبہ اس کی فرع ہے۔ اگر دل نہ ہو تو کعبہ کس کام آتا ہے؟

انبیاء اور اولیاء نے کئی طور پر اپنا مقصد ترک کر دیا ہوتا ہے اور وہ خدا کے مقصد کے تابع ہوتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ فرمائے وہ کریں اور جس پر اس کی نظر عنایت نہ ہو خلوہ وہ ان کے باپ اور ماں ہی کیوں نہ ہوں، اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور ان کی نظر میں وہ دشمن ہوتے ہیں۔

ترجمہ شعر: ہم نے تیرے ہاتھ میں اپنے دل کی عنان دے دی تاکہ جب تو کہے پک جا۔
میں کموں جل گیا۔^۱

مثل اور مثال میں فرق

جو کچھ میں کہتا ہوں مثال ہے، مثل نہیں ہے۔ مثال اور چیز ہے اور مثل اور چیز ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مثال کے طور پر اپنے نور کو مصباح (چراغ) سے تشبیہ دی ہے اور اولیاء کے وجود کو زجاجہ (شیشہ کی قدیل) سے۔ اس جہت سے یہ نور کی مثال ہے۔ نور تو کون و مکان میں نہیں سانا، وہ زجاجہ اور مصباح میں کیا سمائے گا؟ خداوند تعالیٰ کے مشرقی انوار دل میں کیسے سائیں؟ وہاں جب تو اس کا طالب ہو تو اسے اپنے دل میں پاتا ہے۔ از روئے ظرفیت نہیں کہ وہ نور وہاں ہے، بلکہ وہ تجھے وہاں ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے تو اپنا نقش آئینے میں پاتا ہے اور اس کے باوجود تیرا نقش آئینے میں نہیں ہے۔ ہاں جب تو آئینے میں نظر کرتا ہے تو خود کو دیکھتا ہے۔ عقل میں نہ آنے والی چیزیں ظاہر ہوں تو

۱۔ کہاں کہ سرور طلب کعبہ دیدند چوں عاقبت لاسر موصود رسیدند
بہرہ مدوقف تو دل افروختہ است ہر کہ گوئی پخت گوید سوختہ است

انہیں جب مثال دے کر بیان کیا جائے، وہ عقل میں آجاتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح تو کہتا ہے کہ جب تو آنکھ جھپکتا ہے، عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے اور محسوس صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور جب آنکھ کھولتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ کسی شخص کی عقل میں نہیں آتا اور کوئی یقین نہیں کرتا۔ مگر جب تو مثال سے بیان کرے تو معلوم ہو جاتا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں سو ہزار ایسی چیزیں دیکھتا ہے، بیداری میں جن میں سے ایک بھی ممکن نہیں ہے اور انجینئر کی طرح کہ وہ اپنے باطن میں گھر کا تصور باندھتا ہے اور اس کے عرض اور طول اور شکل کا۔ یہ کسی کی عقل میں نہیں آتا۔ لیکن تصور کی حالت سے نکل کر جب وہ اس گھر کا خاکہ کاغذ پر بناتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے معین کرتا ہے اس کی کیفیت عقل میں آجاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ پوری طرح عقل میں آجاتی ہے تو اس ترتیب سے مکان بن جاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عقل میں نہ آنے والی تمام باتیں مثال کے ذریعہ معقول اور محسوس بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس عالم میں نام پرداز کرتے ہیں۔ بعض دائیں ہاتھ کو اور بعض بائیں ہاتھ کو اور وہ ملائکہ، عرش، آگ اور جنت بن جاتے ہیں۔ اور میزان اور حساب و کتاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جب تک مثال نہ دی جائے، ان میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگرچہ یہ باتیں عالم مثل (اس دنیا) میں نہیں ہوتیں لیکن مثال سے وہ معین ہو جاتی ہیں اور اس کی مثال اس دنیا میں یہ ہے کہ رات کو تمام خلقت، موچی، بادشاہ،

صد ہزاروں نیک و بد را کی بھی	ی کند ہر شب ز دلا شای حسی
روز دلا را از ہر ی کند	کی صدقہا را پُر از دُر ی کند
کی ہمہ انداز چشانا	ی شہد از ہدایت چانا
پیش و فرہنگ تو آید	تا در اسباب بھلائی
پیش زرگر باہر خدا	خوئے این عرش خودی مگر خدا
پیش ہ و غلہا بچوں چیز	سوئے نعم آید روز رنجیر

قاضی، درزی وغیرہ سب سوتے ہیں۔ ان میں سے تمام خیالات اڑ جاتے ہیں اور کسی کو کوئی خیال نہیں رہتا۔ جب سپیدہ صبح صور اسرافیل کی طرح بروئے کار آتا ہے تو ان کے ذرات اجسام کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہر شخص کا خیال اڑتے ہوئے نامہ کی طرح اس کی طرف آتا ہے۔ اس میں کچھ غلطی نہیں ہوتی۔ درزی کا خیال درزی کی طرف، فقیہ کا خیال فقیہ کی طرف، لوہار کا خیال لوہار کی طرف، ظالم کا خیال ظالم کی طرف اور عادل کا خیال عادل کی طرف بھاگتا ہے۔ کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ رات کو کوئی درزی سویا اور صبح کو وہ اٹھا تو وہ موچی تھا؟ نہیں۔ اس لیے کہ اس کا عمل اور مشغل وہ تھا۔ اسی میں وہ پھر مشغول ہو جاتا ہے۔ تاکہ تو سمجھ لے کہ اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ محال نہیں ہے اور اس دنیا میں واقع ہے۔ پس اگر کوئی شخص اس مثال کو سامنے رکھے اور کسی نتیجہ پر پہنچ جائے تو وہ اس عالم کے تمام حالات کا مشاہدہ اس دنیا میں کر لیتا ہے اور اس تک لے جاتا ہے اور اس پر منکشف ہو جاتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ خدا کی قدرت میں سب کے لیے گنجائش ہے۔ قبر میں نو ہزار بوسیدہ ہڈیاں دیکھتا ہے۔ وہ راحت میں ہیں، وہ خوش ہیں اور سر مست سوئے ہوئے ہیں اور اس لذت اور مستی سے باخبر ہیں۔ آخر یہ کوئی لاف نہیں ہے جو کہ دیتے ہیں ”اس پر مٹی خوش ہو!“ مٹی کو اگر خوشی کی خبر نہ ہوتی تو یہ کیوں کہتے۔

ترجمہ شعر: اس چاند جیسے معشوق کو سو سال بچا ہو۔ اس کے حیر غم کے لیے میرا دل ترکش بنا رہے!

ترجمہ شعر: اس کی خاکِ در پر میرا دل خوشی سے مر گیا۔ اے خدا کس نے دعا کی کہ اس کی مٹی خوش رہے۔

اور اس کی مثال عالم محسوسات میں حقیقت ہے۔ یہ ایسا ہے کہ دو آدمی ایک

۱۔ رک ہائے جسم ہا ہائے اند یک ہر جانے برنے زندہ اند
(یہ اگلے صفحے پر)

بستر میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک آوی خوب میں اپنے آپ کو بہترین حسینوں میں
 بلغ لور بہشت کے درمیان دیکھتا ہے لور ایک اپنے آپ کو سانپوں، دوزخ کے شعلوں لور
 مچھوؤں کے درمیان دیکھتا ہے۔ لور اگر ٹو تحقیق کرے تو ان دو کے درمیان نہ اسے دیکھے گا
 لور نہ اسے۔ پس کیا تعجب ہے کہ بعض لوگوں کے اجزا قبر میں بھی راحت و مستی کے
 مزے لے رہے ہوں لور بعض عذاب، غم لور دکھ میں ہوں، لور کوئی نہ یہ دیکھتا ہو لور نہ وہ۔
 پس معلوم ہوا کہ عقل میں آنے والی بات مثال کے ذریعہ عقل میں آجاتی ہے، لور مثال
 مثل سے نہیں رہتی۔ اسی طرح عارف نے کشادہ لور خوشی لور فراخی کا ہم بہار رکھا ہے لور
 قبض لور غم کو وہ خزاں کہتا ہے۔ لور روئے صورت بہار سے خوشی لور خزاں سے غم۔ کیا بات
 ہوئی؟ ہاں یہ مثال ہے کہ اس کے بغیر عقل اس معنی کا تصور لور اور اک نہیں کر سکتی۔ اسی
 طرح خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یسوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور
 ولا الظل ولا الحورود (سورہ فاطر: رکوع ۳) نہ اندھا لور بینا بلکہ ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرا
 لور روشنی لور نہ سایہ لور آفتاب۔ ایمان کو نور سے نسبت دی لور کفر کو ظلمت سے۔ ایمان کو
 اچھے سایہ سے لور کفر کو آفتاب سے جس سے کہ لان نہیں، لور جو مغز تک کو بال دیتا
 ہے۔ ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ اس جہان کے نور سے روشنی لور لطف
 یا اس جہان کی تاریکی سے زشت روئی لور کفر کی ظلمت؟

غفلت سے نہیں بلکہ امن سے

اگر میری گفتگو کے دوران میں کوئی سو جائے تو وہ نیند غفلت سے نہیں ہوتی

غلطی در ہزار یکساں ی رونہ تم یکے در ذوق و دیگر در دمنہ
 بچیں در مرگ یکساں ی روم تم در خسران و بے خسریم
 (مشنوی مولا جوم)

بلکہ امن سے ہوتی ہے، جیسے اندھیری رات میں قافلہ دشوار راستہ پر ڈرتے ڈرتے جا رہا ہو اور اہل قافلہ کے کان میں کتے یا مرغ کی آواز آجائے اور وہ گاؤں میں پہنچ کر آسودہ ہو جائیں اور پاؤں پھیل کر خوشی خوشی سو جائیں۔ راستہ میں جہاں کوئی آواز اور شور نہ تھا، انہیں خوف کے مارے نیند نہ آئی اور گاؤں میں جہاں امن نہ تھا کتوں کے شور اور مرغوں کے خروش کے باوجود انہیں آسودگی اور خوشی سے نیند آگئی۔ ہمارا سخن بھی امن اور آبادی کے مرادف ہے اور ہم انبیاء اور اولیاء ہی کی بابت کرتے ہیں۔ رو جس جب اپنے آشناؤں کی بات سنتی ہیں تو امن پاتی ہیں اور خوف سے ان کی خلاصی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس سخن سے امید اور اقبال کی بو آتی ہے جیسے کوئی شخص تاریک رات میں کسی قافلہ کے ہمراہ ہو۔ انتہائی خوف کی وجہ سے وہ ہر لمحہ خیال کرتا ہو کہ راہزن قافلہ میں شامل ہیں۔ وہ چاہتا ہو کہ ہمراہیوں کی باتیں سنیں اور انہیں باتوں سے پہچانتا ہو۔ چنانچہ جب وہ ان کی باتیں سنے تو اسے چین آجائے۔ قل یا محمد اقرأ (کہا اے محمد پڑھ!) کیونکہ تیری ذات لطیف ہے اس لیے اس تک نظریں نہیں پہنچتیں۔ جب تو بات کرتا ہے تو ارواح معلوم کر لیتی ہیں کہ تو آشنا ہے۔ انہیں چین آجاتا ہے اور وہ آرام کرتی ہیں۔ بات کر۔

ترجمہ شعر: میرے جسم کو قتل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ اگر میرا مخاطب تجھ سے نہ ہوتا تو تو مجھے نہ دیکھتا۔

دل راہنمائی کرتا ہے

کھیت میں کون سا جانور ہے جو انتہائی طور پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ جب وہ آواز نکالتا ہے تو اسے دیکھتے ہیں، آواز کے ذریعے سے۔ دوسرے لفظوں میں یہ

کہ دنیا کے کھیت میں خلقت مستغرق ہے، اور تیری ذات انسانی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ بات کرتا کہ تجھے پہچانیں۔ جب ٹو چاہتا ہے کہ کسی جگہ جائے تو پہلے حیرا دل وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہاں کے حال پر مطلع ہوتا ہے۔ پھر دل واپس آتا ہے اور جسم کو کھینچتا ہے۔ اب یہ ساری خلقت انبیاء اور اولیاء کی نسبت سے جسم ہیں۔ انبیاء اور اولیاء دنیا کا دل ہیں۔ پہلے یہ اس عالم کی سیر کرتے ہیں اور بشریت، گوشت پوست سے باہر آجاتے ہیں۔ اس دنیا کے نیچے اور لوپر کا مطالعہ کرتے ہیں اور منزلیں قطع کرتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ رلہ کیسی ہے۔ پھر واپس آتے ہیں اور خلقت کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس عالم اصلی کو کیونکہ یہ عالم خراب ہے اور سرائے کافی ہے، اور ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے اچھی جگہ حاصل کر لی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ میرا دل تمام حالات میں دلدار کی حضوری میں ہے اور اسے قطع منازل، خوف، رہزن، پالان اور نچر کی حاجت نہیں ہے۔ جسم مسکین ہے جو ان کا مقید ہے۔

ترجمہ شعر: میں نے اپنے دل سے کہا اے دل تو اپنی نادانی سے کس کی خدمت سے محروم ہو رہا ہے؟

ترجمہ شعر: دل نے کہا تو نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ میں تو خدمت کو لازم سمجھتا ہوں، ٹو ہی سرگردان ہے۔

عشق کی شرح ممکن نہیں

تو جس جگہ ہو اور جس حال میں ہو، کوشش کرتا کہ تو محبت بن جائے اور عاشق بن جائے اور جب محبت تیری ملکیت بن گئی تو ہمیشہ کے لیے محبت بن گیا۔ قبر میں، حشر

میں لور بہشت میں۔ جب تُو نے گندم بوئی تو قطعی طور پر گندم ہی اُگے گی لور ڈھیر میں گندم ہی ہوگی لور تنور میں بھی گندم ہی ہوگی۔

مجنوں نے چاہا کہ لیلیٰ کو خط لکھے۔ قلم ہاتھ میں لیا لور یہ شعر کہا: (ترجمہ) ”تیرا خیال آنکھ میں مقیم ہے لور تیرا نام میری زبان پر ہے لور تیری یاد میرے دل میں ہے۔ پس جب ان مقامات میں تو ہی تو ہے تو میں خط کس کو لکھوں؟“ مجنوں نے قلم توڑ ڈالا لور کاغذ پھاڑ دیا۔

کئی شخص ہیں جن کے دل ان باتوں سے پُر ہیں لیکن عبادت لور الفاظ میں وہ انہیں نہیں لاسکتے، اگرچہ وہ اس کے عاشق، طالب لور نیاز مند ہیں۔ اس میں تعجب نہیں لور یہ بات عشق میں مانع نہیں ہوتی۔ بلکہ خود اصل دل ہے لور نیاز مندی لور عشق لور محبت۔ چہ دودھ کا عاشق ہوتا ہے لور وہ اس سے مدد حاصل کرتا ہے لور قوت پاتا ہے لور اس کے باوجود وہ دودھ کی شرح نہیں کر سکتا کہ دودھ پینے سے مجھے کیا لذت ملتی ہے لور اس کے نہ پینے سے کس طرح کمزور لور رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ اگرچہ وہ دل و جان سے دودھ کا عاشق ہے لور بالغ آدمی دودھ کی خواہ کتنی ہی شرح کرے لور تعریف کرے، لیکن دودھ کچھ مزا نہیں دیتا لور اس سے لذت نہیں ملتی۔

سالمک کی جدوجہد اور خدا کی عطاء

اس نوجوان کا کیا نام ہے؟ سیف الدین۔ فرمایا کہ سیف غلاف میں ہے، اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ سیف الدین وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے جنگ کرے لور کلی طور پر اس کی کوشش حق کے لیے ہو۔ وہ خطا سے صواب پیدا کرے لور باطل سے حق کی تمیز

کرے۔ بے شک وہ پہلے اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو مہذب بناتا ہے۔
 ابدأ بنفسک (پہلے اپنے نفس سے) اور سب نصیحتیں وہ اپنے آپ کو کرتا ہے۔ وہ اپنے
 آپ نے کہتا ہے آخر تُو بھی آدمی ہے۔ تُو ہاتھ پاؤں، گوش ہوش، آنکھیں اور منہ رکھتا
 ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء جنہوں نے دو تئیں پائیں اور مقصود کو پہنچے، وہ بھی بھر ہی تھے۔
 میری طرح ان کے بھی کان، عقل، زبان، ہاتھ اور پاؤں تھے۔ اس کا کیا مطلب کہ انہیں
 اجازت مل گئی اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ مگر میرے لیے ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے
 آپ کو سزا دیتا ہے اور دن رات اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے۔ تُو نے کیا کیا اور تجھ سے کیا
 حرکت سرزد ہو گئی کہ تو مقبول نہیں ہوا اگر تو مقبول ہوتا تو خدا کی تلواریں اور خدا کی زبان
 بن جاتا۔ مثلاً دس آدمی چاہتے ہیں کہ ایک گھر میں داخل ہوں۔ ان سے نو آدمیوں کو راستہ
 مل جاتا ہے اور ایک باہر رہتا ہے۔ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ شخص اپنے آپ
 میں سوچتا ہے اور روتا ہے کہ میں عجیب ہوں۔ میں کیا کر بیٹھا کہ مجھے اندر نہیں جانے
 دیتے اور مجھ سے کیا بے ادبی ہو گئی۔ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کا ذمہ دار ٹھہرائے اور
 اپنے آپ کو قصور وار اور بے لوب گردانے۔ نہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ گناہ مجھ سے خدا نے کر لیا
 ہے۔ میں کیا کروں۔ خدا ہی ایسا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے نیکی کی اجازت دے دیتا۔ ایسی
 بات سے خدا کو گالی دینے کا پہلو لگتا ہے اور یہ خدا کو تلواریں مارنے کے مترادف ہے۔ پس
 ان معنوں میں وہ ”خدا پر تلوار“ ہوا نہ کہ ”خدا کی تلوار“۔ خداوند تعالیٰ خویش و اقربا سے
 متفرق ہے۔ (سورہ اخلاص) نہ کوئی اس کی لولہ ہے اور نہ وہ کسی کی لولہ ہے۔ بندگی کے
 ذریعہ کے بغیر اس تک کسی کو راہ نہیں ملتی۔ واللہ العنی واتعم الفقراء (سورہ محمد، ع ۴)
 اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ ممکن نہیں کہ تُو یہ کہہ سکے کہ جس شخص نے خدا کا
 راستہ پالیا وہ خدا کا زیادہ اپنا اور زیادہ آشنا تھا۔ اور خدا کا زیادہ تعلق دار تھا۔ اس کا قرب حاصل

نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بندگی کو ذریعہ بنایا جائے۔ وہ معطلی ہے علی الاطلاق۔ اس نے دریا کا دامن موتیوں سے بھر دیا۔ کانٹے کو پھول کی خلعت پہنا دی اور مشتبہ خاک کو بغیر کسی غرض کے زندگی اور روح بخشی۔ عالم کے تمام اجزاء اس سے نصیب یافتہ ہیں۔ جب کوئی سنتا ہے کہ فلاں شہر میں ایک بچی ہے جو بہت بڑی خشخاش اور احسان کرتا ہے تو وہ بے شک اس امید پر وہاں جاتا ہے کہ اس سے بہرہ مند ہو۔ پس جب خدا کا انعام اتنا مشہور ہے اور سارا عالم اس کے لطف سے باخبر ہے تو کیوں اس کی گدائی نہیں کرتا؟ اور تو خلعت اور صلہ کی طمع کیوں نہیں رکھتا؟ تو کابلوں کی طرح بیٹھا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھے دے گا اور تو خود کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ کتا جس میں عقل اور لوراں نہیں ہے، اسے بھی جب بھوک لگتی ہے اور روٹی نہیں ملتی تو تیرے سامنے آتا ہے اور اپنی دم ہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے روٹی دے۔ میرے پاس روٹی نہیں۔ تیرے پاس ہے۔ اسے اتنی تمیز ہوتی ہے۔ آخر تو کتے سے کم نہیں ہے۔ کتا اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ مٹی میں سویا رہے اور کہے کہ تم چاہو گے تو مجھے روٹی دے دو گے۔ وہ خوشامد کرتا ہے اور دم ہلاتا ہے تو بھی دم ہلا اور خدا سے مانگ۔ اور گدائی کر۔ ایسے عطا کرنے والے کے سامنے گدائی کرنا بہت ہی مطلوب ہے۔ جب تیرے پاس نصیب نہیں ہے تو وہ کسی سے مانگ کیونکہ وہ خلیل نہیں ہے۔ وہ صاحبِ دولت ہے۔ خدا تیرے بہت ہی قریب ہے۔ ہر فکر اور تصور جو تو امکانی طور پر کر سکتا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اس لیے کہ ہر تصور اور ہر فکر کو وہی ہستی بخشتا ہے۔ البتہ انتہائی طور پر نزدیک ہونے کی وجہ سے تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے اثر سے تو اسے دیکھتا ہے۔ بے شک اس کی ذات کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ مثلاً کوئی شخص حمام میں جائے تو گرم ہو جاتا ہے۔ حمام میں وہ جدھر بھی پھرے آگ اس کے ساتھ ہے۔ تاب آتش کی تاثیر سے وہ گرمی حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ آگ نہیں دیکھتا۔ جب وہ حمام سے باہر آتا ہے تو اسے لازماً دیکھتا

ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے آگ سے گرم کرتے ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ حمام کی وہ گرمی بھی آگ ہی سے تھی۔ آدمی کا وجود بھی ایک عجیب حمام ہے۔ اس میں عقل، روح اور نفس سب کی گرمی ہے۔ لیکن جب تو وجود کے حمام سے باہر آتا ہے اور اس جہن کو جاتا ہے تو بے شک بے شک تو عقل کی ذات کو دیکھتا ہے اور ذاتِ نفس اور ذاتِ روح کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ زیر کی عقل کی گرمی سے تھی۔ اور وہ مکرو فریب اور حیلے نفس کے تھے۔ اور زندگی، روح کا اثر تھی۔ بے شک تو ہر ایک کی ذات کو دیکھتا ہے۔ ہاں جب تک تو حمام میں ہے آگ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسے صرف اس کے اثر کی وجہ سے محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں بند کر کے اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ آبِ رواں کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی تر اور نرم چیز اس کے جسم پر پڑتی ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں کھول دی جائیں تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ بے شک وہ پانی تھا۔ پہلے اس نے پانی کو اس کے اثر سے سمجھا تھا۔ اب اس کی ذات کو دیکھا۔ پس خدا کی گدائی کر اور اس سے حاجت طلب کر۔ کیونکہ کوئی ضائع نہیں ہوتا۔ اُدعویٰ مستجب لکم (سورہ مومن ع ۶) ہم سے دعا مانگتے رہو۔ ہم قبول کرتے رہیں گے۔

خدا پر پورا بھروسہ

ہم سر قند میں تھے اور خوارزم شاہ سر قند کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ لشکر کو صف آرا کیے وہ جنگ کر رہا تھا۔ اس مقام پر ایک بہت ہی بہتر صاحبِ جمال لڑکی تھی۔ ایسی حسین کہ شہر بھر میں اس کی نظیر نہ تھی۔ میں نے سنا کہ وہ ہر لمحہ کہتی تھی۔ اے خدا تو کیونکر روار کھے گا کہ مجھے خالموں کے ہاتھ میں دے دے اور میں جانتی ہوں کہ تو ہر گز یہ

ردائیں رکھتے۔ اور میں تجھ پر اعتماد رکھتی ہوں اور اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ جب شہر کو حملہ آوروں نے تباہ کر دیا۔ اور وہاں کی ساری آلودگی کو اسیر کر کے لے گئے۔ تو اس عورت کی لونڈیاں بھی قیدی بنائی گئیں۔ مگر اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور اس کے انتہائی حسین ہونے کی وجہ سے کسی نے اس پر نظر نہ کیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ تو سمجھ لے جو شخص اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ تمام آفتوں سے امن پاتا ہے اور سلامت رہتا ہے اور اس کے حضور میں کسی کی حاجت ضائع نہیں جاتی۔

ایک درویش نے اپنے بیٹے کو سکھار کھا تھا کہ وہ جو چیز باپ سے مانگتا وہ کھتا خدا سے مانگ۔ جب وہ روتا اور کوئی چیز خدا سے مانگتا تو باپ اسی وقت وہ چیز حاضر کر دیتا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ لڑکا گھر میں تنہا رہ گیا تھا۔ اسے ہریسہ (حلیم) کھانے کی خواہش ہوئی۔ عادت معبودہ کے مطابق اس نے کہا مجھے ہریسہ چاہیے۔ اسی وقت غیب سے ہریسہ حاضر ہو گیا۔ لڑکے نے پیٹ بھر کر کھلیا۔ جب اس کے ماں باپ آئے تو پوچھنے لگے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بولا مجھے ہریسہ چاہیے تھا۔ وہ میں نے کھا لیا ہے۔ باپ نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تو اس مقام پر پہنچ گیا اور خدا پر تیرا اعتماد اور بھروسہ قوی ہو گیا۔ حضرت مریم کی ماں نے جب مریم کو جنا تو اس نے خدا کی منت مان رکھی تھی کہ وہ اسے خانہ خدا کے لیے وقف کر دے گی، اور اس سے کچھ تعلق نہیں رہے گی۔ اور وہ مسجد کے ایک گوشہ میں جا پڑی۔ زکریا نے چاہا کہ اس کی تہاوری کرے۔ اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ سب میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اور اس زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ کسی چیز پر جھگڑے کی صورت میں پانی میں لکڑی ڈالتے جس کی لکڑی پانی کی سطح پر رہتی وہ چیز اس کی ملکیت ہو جاتی۔ اتفاق سے اس موقع پر زکریا کی خال درست ہوئی۔ اب سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ زکریا کا حق ہے۔ زکریا ہر روز اس کے لیے کھانا لاتا۔ وہ جو بھی کھانا لاتا مسجد کے

ایک گوشہ میں وہی پہلے سے موجود ہوتا۔ بولا، اے مریم! آخر میں تیرا وصی ہوں۔ مجھے بتا تو سہی یہ کھانا تو کہاں سے لاتی ہے؟ بولی جب مجھے کھانے کی حاجت ہو تو میں جو مانگوں خدوئے کبج دیتا ہے۔ اس کے کرم اور رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس کسی نے اس پر اعتماد کیا ضائع نہ ہوا۔ ذکر کیا نے کہا، اے خدا سب کی حاجت تو ہی پوری کرتا ہے۔ تو میں بھی ایک آرزو رکھتا ہوں۔ اسے پوری فرما، مجھے ایک بیٹا دے جو تیرا دوست ہو۔ میری طرف سے اس کو رغبت دلائے بغیر ہی اسے تجھ سے موانست ہو اور وہ تیری بندگی میں مشغول رہے۔ خدوئے تعالیٰ حضرت یحییٰ کو وجود میں لے آیا۔ اس وقت بڑھاپے سے یحییٰ کے باپ کی کمر دوہری ہو چکی تھی۔ وہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا۔ اس کی ماں بانجھ تھی اور بڑھی ہو چکی تھی۔ اسے بہت حیض آیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ تو سمجھ لے کہ خدا کی قدرت کے سامنے یہ سب ایک بہانہ ہے اور سب کچھ اسی سے ہے۔ اور اشیاء کا حاکم مطلق وہی ہے۔ مومن وہ ہے جو سمجھ لے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اور ہمارے حالات سے ہر لحاظ سے مطلع ہے اور دیکھتا ہے۔ اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اور اس کا اسے یقین ہوتا ہے۔ خلاف اس شخص کے جو کہتا ہے، نہیں یہ سب افسانہ ہے اور باور نہیں کرتا۔ ایک وہ وقت آتا ہے جب اسے سزا ملتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے۔ آہ میں نے برا کیا اور خطا کی۔ سب کچھ وہی تھا۔ میں نے خولہ بخولہ اس کی نفی کی۔ مثال کے طور پر تو جانتا ہے کہ میں دیوار کے پیچھے ہوں۔ تو بلب جاتا ہے اور پوری توجہ سے جاتا ہے۔ اور اس کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا۔ کیونکہ اس نماز کی بلیغ اس لیے نہیں ہے کہ تو سارا دن قیام، رکوع اور سجدہ کرتا رہے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ جو حالت نماز میں طاری ہوتی ہے وہ تجھ سے پیوست رہے۔ خولہ تو سویا ہوا ہو۔ خولہ بیدار ہو، خولہ لکھ رہا ہو اور خولہ پڑھ رہا ہو۔ کسی حال میں تو یادِ حق سے خالی نہ ہو۔ تاکہ تو

علی صلاحتہم دائمون۔ (سورہ معارج: ع ۱) وہ نماز میں ہمیشہ رہتے ہیں۔

کے مصداق ہو، پس گفتگو، خاموشی، کھانا، سونا، غصہ، عفو، یہ سب لوصاف چکی کی گردش کے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے۔ چکی کی گردش پانی کے واسطے سے ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پانی کے بغیر بھی آزما دیکھا ہے۔ پس اگر چکی اس گردش کو سمجھے کہ یہ از خود ہے۔ تو یہ اس کی جمالت اور بے خبری ہے۔ پس اگر گردش کے لیے میدان تنگ ہے۔ کیونکہ دنیا کا یہی حال ہے۔ تو خداوند تعالیٰ کے حضور میں گریہ و زاری کر کہ اے خدا! مجھے اس نظارہ اور اس گردش کے بغیر ایک دوسری روحانی گردش عطا فرما۔ جب تمام حاجتیں تجھ ہی سے پوری ہوتی ہیں اور تمام موجودات پر تیرا کرم اور تیری رحمت عام ہے تو میری حاجت بھی تو ہی پوری کر۔ پس اپنی حاجتیں ہر لمحہ عرض کیے جا اور اس کی یاد کے بغیر نہ رہ۔ کیونکہ اس کی یاد مرغ روح کے لیے پر بال کی قوت ہے۔ اگر وہ مقصود بالی حاصل ہو جائے تو نورا علی نور۔ ایک دفعہ خدا کو یاد کرنے سے باطن تھوڑا تھوڑا منور ہوتا ہے۔ اور دنیا سے تیرا انتطاع ہونے لگتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پرندہ چاہے کہ وہ آسمان پر اڑے اگرچہ وہ آسمان پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن لمحہ بلمحہ زمین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسرے پرندوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً ایک ڈبیہ میں مشک ہو۔ اس ڈبیہ کا منہ تنگ ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر مشک باہر نہیں نکال سکتا۔ لیکن اس کے باوجود تیرا ہاتھ معطر ہو جاتا ہے۔ اور مشام کو اچھا لگتا ہے۔ پس خدا کی یاد ایسی ہی ہے۔ اگرچہ تو اس ذات تک نہیں پہنچتا۔ اس کی یاد بڑا اثر کرتی ہے۔ اور تجھے اس کی یاد سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

اجتہاد اور خدا کی عنایت

شیخ ابراہیم ایک عزیز درویش ہے۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو دوست یاد آ جاتے

ہیں۔ مولانا شمس الدین کی ان پر ایک بڑی عنایت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے ہمارا شیخ لڑ ہیتم لور اپنے آپ سے نسبت کرتے۔ عنایت لور چیز ہے لور اجتہاد لور بات۔ انبیاء نبوت کے مقام پر اجتہاد کے واسطہ سے نہیں پہنچتے۔ یہ دولت انہیں عنایت سے ملتی ہے۔ البتہ سنت یہ ہے کہ جسے یہ حاصل ہو اس کی سیرت لور زندگی، اجتہاد لور نیکی کے طریق پر ہوتی ہے۔ لور یہ بھی عوام کے لیے ہے تاکہ وہ ان پر لور ان کے قول پر اعتماد کریں۔ کیونکہ ان کی نظر باطن پر نہیں پڑتی۔ یہ ظاہر بین ہیں لور جب عوام متاعص کرتے ہیں تو اس کے واسطہ لور برکت سے وہ باطن کا راستہ پاتے ہیں۔ آخر فرعون نے بھی سخوت، احسان لور اشاعت خیر میں بہت جدوجہد کی تھی۔ لیکن عنایت نہ تھی اس لیے اس ہنگامی، جدوجہد لور احسان کو فروغ نہ ہوا لور ان سب پر پردہ پڑ گیا۔ اس کی مثال اس امیر جیسی ہے جو قلعہ میں اہل قلعہ پر احسان لور نیکی کرتا ہے لور اس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ سے باغی لور سرکش نہ ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ اس احسان کی نہ قدر ہوگی نہ اسے فروغ حاصل ہوگا لور اگرچہ فرعون سے عنایت کی نفی کلی طور پر نہیں کی جاسکتی لور ہو سکتا ہے کہ اس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت خفی ہو۔ کسی مصلحت سے اس کو مردود گردانا گیا ہو۔ اس لیے کہ بادشاہ میں قہر لور لطف دونوں ہونے چاہئیں لور وہ خلعت بھی دے سکتا ہو لور قید بھی کر سکتا ہو۔ اہل دل اس سے عنایت کی کلی نفی نہیں کرتے۔ البتہ اہل نظر اسے کلی طور پر مردود سمجھتے ہیں لور بقائے ظاہر کی جہت میں یہی مصلحت ہے۔

اعلیٰ مرتبہ ایک پھانسی ہے

بادشاہ کسی کو پھانسی پر چڑھاتا ہے تو اسے خلقت کے سامنے بہت لوہنجی جگہ پر

لٹکا دیتے ہیں۔ اسے گھر میں پھانسی دی جاسکتی ہے اور حقیر سی میخ سے اسے لٹکایا جاسکتا ہے لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھیں اور ان کے دلوں میں اعتماد پیدا ہو اور بادشاہ کے حکم کا نفاذ اور حکم کی تعمیل کا لوگوں کو علم ہو۔ آخر ہر پھانسی لکڑی کی نہیں ہوتی۔ منصب، بلندی اور دنیا کی دولت بھی تو بہت اونچی پھانسیاں ہیں۔ خداوند تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی کو پکڑے تو اسے بہت بڑا منصب اور بڑی بادشاہی دے دیتا ہے، جیسے فرعون اور نمرود وغیرہ کے ساتھ کیا۔ ان کے لیے وہ سب ایک پھانسی ہیں۔ خداوند تعالیٰ انہیں اس پھانسی پر چڑھا دیتا ہے تاکہ تمام خلقت اس سے مطلع ہو۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعراف (حدیث قدسی) میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ میں پھپھانا جاؤں۔ یعنی میں نے سارے جہان کو پیدا کیا اور اس سے میری غرض اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا۔ کبھی لطف سے اور کبھی قہر سے۔ یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کے ملک کو پہچاننے والا ایک ہی شخص کافی ہو۔ اگر دنیا کے ذرات تمام کے تمام اسے پہچاننے والے بن جائیں تو بھی وہ اس کی تعریف میں قاصر اور عاجز رہیں۔

نفی اور اثبات

تمام خلایق دن رات اظہارِ حق کرتی ہیں۔ البتہ بعض ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں اور اظہار سے واقف ہیں اور بعض غافل ہیں۔ ایسا ماکان جو کچھ بھی ہو اظہارِ حق ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی امیر فرمائے کہ فلاں کو مارو اور اس کی تادیب کرو۔ وہ چیختا اور فریاد کرتا ہے اور اس کے باوجود دونوں ہی امیر کے حکم کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ درد کی وجہ سے چلاتا ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ پٹنے والا اور پٹنے والا دونوں امیر کے

معلوم ہیں اور ان دونوں سے حکم امیر کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ شخص جو خدا کو ثلث کرنے والا ہے ہمیشہ خدا کا اظہار کرتا ہے اور جو نفی کرتا ہے وہ بھی مظہر ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا اثبات نفی کے بغیر متصور نہیں اور اس میں کچھ لذت اور مزا نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی مناظر مجلس میں مسئلہ بیان کرے تو وہاں اگر معترض نہ ہو جو لا نسلم (ہم تسلیم نہیں کرتے) نہ کہے، وہ اثبات کیا کرے گا؟ اور اس کے نکتہ کا کیا مزا آئے گا۔ اس لیے کہ اثبات، نفی ہی کے مقابلہ میں اچھا لگتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا بھی خدا کے اظہار کی محفل ہے۔ خدا کو ثلث کرنے والے اور اس کی نفی کرنے والے دونوں ہی سے اس محفل میں رونق ہے اور دونوں ہی خدا کے مظہر ہیں۔

دوست پر فدا ہو جاؤ

کچھ دوست میرا کد شاں کے پاس گئے۔ وہ ان پر بہت خفا ہوا کہ ان سب کا یہاں کیا کام؟ کہنے لگے ہمارا یہ غلبہ اور یہ اڑدہام اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تحمل اور صبر میں معاون ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کریں جس طرح تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ موت کو دور کر دیں۔ بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ جس پر معیبت آئی ہے اسے تسلی دیں اور اس کی طبیعت سے وحشت کو دور کریں۔ المؤمنون کففس واحدة: تمام مومنین مثل ایک ذاتِ واحد کے ہیں۔ سب درویش ایک جسم کا حکم رکھتے ہیں۔ اعضاء میں سے اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو سب اجزا کو دکھ ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، کان سننا ترک

کرویتے ہیں اور زبان گفتگو سے رک جاتی ہے۔ سب باہم متحد ہو جاتے ہیں۔ دوستی کی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوست پر فدا کر دے اور دوست کی خاطر اپنے آپ کو شورش میں ڈال دے۔ اس لیے کہ سب کی توجہ ایک ہی چیز کی طرف ہوتی ہے اور ایک ہی بحر میں غرق ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان کا اثر اور اسلام کی شرط یہی ہے۔ جس بوجھ کو جسم اٹھائے وہ کس طرح اس بوجھ جیسا ہو سکتا ہے جسے روح اٹھاتی ہے۔ لاخیر انا الی ربنا منقلبون (سورہ شعر ۳) کچھ ہرج نہیں۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔

مومن جب اپنے آپ کو خدا پر فدا کرتا ہے تو اسے مصیبت، خطرہ، ہاتھ اور پاؤں کی کیا فکر ہوتی ہے۔ جب وہ خدا کی طرف جاتا ہے ہاتھ پاؤں کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ ان سے تو اس طرف رول نہ ہو۔ لیکن جب تو ہاتھ اور پاؤں ہٹانے والے کی طرف جاتا ہے تو ہاتھ کے بل چلے اور پاؤں کو اٹھالے اور بے دست و پا ہو جائے۔ جاوہر ان فرعون کی طرح چلنے لگے تو حرج کیا ہے۔

ترجمہ شعر: چاندی جیسا جسم رکھنے والے یار کے ہاتھ سے زہر کھلیا جاسکتا ہے۔ اس کی باتوں کی تلخی شکر کی طرح کھائی جاسکتی ہے۔

ترجمہ شعر: دوست نمک کی طرح ہے۔ جس جگہ پر ایسا نمک ہو وہاں اپنا کلیجہ بھی نکال کر کھلیا جاسکتا ہے۔

امر اور نہی کی حقیقت

اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مگر وہ پسند خیر ہی کو کرتا ہے۔

کیونکہ اس نے کہا ہے:

کنت کنزاً مخفياً فاحببُ بان اعراف۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ مگر میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ امر اور نہی کا ارادہ رکھتا ہے اور ”امر“ صحیح طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ مگر اس وقت جبکہ مامور وہ کام کرنے کو مکروہ جانے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ بھوکے آدمی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ مٹھائی اور شکر کھا لو اور اگر ایسا کما جائے تو اس کا نام ”امر“ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا نام تو ”کرم“ ہوگا۔ اسی طرح جس چیز سے انسان کو پہلے ہی بے رغبتی ہو اس سے نہی وقوع نہیں ہوتی۔ یہ درست نہیں کہ کسی سے کہا جائے تو پتھر نہ کھا۔ تو کائنات نہ کھا اور ایسا کہا جائے تو اس کا نام نہی نہیں ہوگا۔ اس لیے امر بالخیر اور نہی عن الشر صحیح معنوں میں اس وقت وقوع پذیر ہوگی، جب کوئی شخص شرکی طرف راغب ہو اور فعل شرکی رغبت اور فعل خیر سے بے رغبتی رکھنے والا ہو۔ لیکن شر کو پسند نہ کرتا ہو۔ مگر اس کا ایسا ظاہر کرنا محض اس ارادہ سے ہو کہ وہ متکلم کو اس کی جہالت کی وجہ سے امر بالخیر اور نہی عن الشر کا سبق پڑھانا چاہتا ہے کیونکہ سبق دینا اس صورت میں ممکن ہے کہ متعلم جاہل ہو۔ اور کسی چیز کے متعلق ارادہ کرنے سے مراد اس چیز کے لوازم کا ارادہ کرنا ہے۔ لیکن ارادہ کرنے والا اس کی جہالت کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح طبیب لوگوں کے مرض کا ارادہ کرے گا جبکہ وہ تشخیص اور علاج کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرے۔ مگر علاج اور مرض کی تشخیص اسی وقت ممکن ہے جبکہ لوگ بیمار ہوں لیکن وہ ان کے مرض کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک نانباتی لوگوں کی بھوک کا ارادہ رکھتا ہے، محض اپنے کسب اور حصولِ معاش کے لیے۔ لیکن ان کی بھوک کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ اسے

۱۔ چوں مرا سوئے اہل عشق و ہوس
زانکہ نہی و دانہ شیریں۔ یاد
دلاہ کش تیغ باشد مغر و پوست
نہی لا تقوا باید کیم چرا است
تیغ را خود نہی حاجت کے شود
تجنی و مکروہ پیش خرد نہی پوست

پسند کرتا ہے محض اپنی روٹی فروخت کرنے کے لیے اور اسی طرح امر اور بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بادشاہ کا کوئی نہ کوئی مخالف اور دشمن ضرور ہو، تاکہ وہ اپنی بہادری اور بادشاہ سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اور بادشاہ بھی انہیں اس لیے جمع نہیں کرتا کہ اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ بادشاہ کے مخالف کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اسے محض اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس سے جنگ کریں اور اسی طرح انسان اپنے دل میں خواہشات شر کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ شاکر، مطیع، متقی ہو اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے دل میں شکر، اطاعت اور تقویٰ کو ترک کرنے کی خواہشات موجود ہوں اور ہر چیز کے متعلق ارادہ دراصل اس چیز کے لوازمات کے متعلق ارادہ ہے لیکن انسان ان لوازمات کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ مجاہدہ کرنے والا ہے کہ ایسی اشیاء (خواہشات بد) کا اس کے نفس سے ازالہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا شر کے متعلق ارادہ رکھنا کسی ایک وجہ سے ہے، اور شر کے متعلق ارادہ نہ رکھنا بھی کسی دوسری وجہ سے ہے اور مخالف کتنا ہے کہ اگر وہ شر کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کی کوئی ایک خاص وجہ ہے۔ جس سے اس کا کسی چیز کے متعلق ارادہ رکھنا ہی محال ہو جاتا ہے اور جب انسان اس چیز کے لوازم اور اس منکر نفس کے امر و نہی کے لوازم کا ارادہ رکھے گا جو شر سے رغبت رکھنے والا اور خیر سے طبعاً متعلق ہے اور چونکہ دنیا کی تمام برائیاں اس نفس کے لوازم ہیں تو وہ ان برائیوں کا ارادہ نہیں رکھے گا اور نفس کا مرید نہیں ہو گا اور جب وہ نفس کا مرید نہ ہو گا تو وہ نفس کے لوازم امر و نہی کا ارادہ بھی نہ رکھے گا اور نہ انہیں پسند ہی کرے گا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ شر دوسروں کی نسبت شر ہوتا ہے۔ پھر وہ کتنا ہے کہ جب وہ ہر خیر کا ارادہ رکھنے والا ہو اور خیرات سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں تو وہ دفع شر کا ارادہ رکھنے والا ہو۔ اور ایمان کفر کے بعد ممکن ہوتا ہے اس لیے ایمان کفر کے لوازم میں سے ہو۔ مختصر یہ کہ شر کا ارادہ

ایک قبیح چیز ہے جبکہ وہ عین شر کے لیے ہو لیکن اس کا ارادہ غیر شر کے لیے ہو تو وہ قبیح چیز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ. (سورۃ بقرہ) قتل کے بدلے میں قتل کرنے سے تمہاری زندگی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قصاص بری چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بیاد کو گرانے کے مترادف ہے لیکن یہ ایک جزوی شر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قتل سے چھانا خیر کلی ہے اور شر جزوی کا ارادہ ترک کر کے شر کلی پر رضا مند ہوتا تو قبیح ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ماں بچے کو جھڑکنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ شر جزوی ہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور باپ اسے جھڑکنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ جزو اکملہ (شر) کو قطع کرنے کی خاطر باپ کی نظر شر کلی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا حُشَنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ پس کیا وہ ارادہ رکھتا ہے یا نہیں کہ اس پر یہ تمام گناہ صادق آئیں تو اس صورت میں اتنا ضروری ہو اور وہ معاف کرنے والا اور حُشَنے والا نہ ہوگا مگر گناہوں کے وجود کے بعد اور کسی چیز کے متعلق ارادہ گویا اس چیز کے لوازم کے متعلق ارادہ ہوتا ہے اور اس طرح معافی، صلح اور اصلاح کے حکم کی صورت میں یہ امر جیسی مفید ہوگا کہ خصومت کا وجود ہو۔ اس کی مثال وہی ہے جو صدر الاسلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسب اور تحصیل مال کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کہا ہے :

وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. (سورۃ بقرہ) اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔

اور مال کا خرچ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ مال موجود ہو۔ گویا کہ اس نے تحصیل مال کا حکم صادر فرمادیا اور جو شخص کسی دوسرے آدمی سے کہے ”اٹھ نماز پڑھ“ اس نے گویا اسے وضو کرنے، پانی حاصل کرنے وغرضیکہ اس کے تمام لوازمات کے متعلق حکم دیا۔

شکر ایک تریاق ہے

شکر جالانا گویا نعمتوں کو شکر کر لینا اور انہیں اپنے قبضے میں کر لینا ہے۔ جب شکر کی آواز سنائی دیتی ہے تو مزید نعمت کی تیزی ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب جانتا ہے تو وہ اسے امتلا میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے اور اگر وہ شکر کرے تو اسے جن لیتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کا شکر اس کے قدر کی وجہ سے کرتے ہیں اور بعض اس کے لطف اور مہربانی کی بنا پر اس کا شکر یہ جلاتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ہی اچھے ہیں کیونکہ شکر ایک تریاق ہے جو قدر کو لطف سے بدل دیتا ہے۔ کامل عاقل وہی ہوتا ہے جو جفا پر بھی حضور و خفا میں شکر جالائے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کی مرلو حصولِ دوزخ ہو تو شکوہ کے ساتھ اس کا مقصود جلدی حاصل ہوگا کیونکہ ظاہری شکوہ سے باطنی شکوہ کی تنقیص ہوتی ہے۔ نبیؐ نے فرمایا میں ضحوک و قتل ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار کے سامنے میرا ہنسنا اس کا قتل ہے اور ہنسنے سے مراد شکوہ کی جائے شکر کرنا ہے۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک کا ہمسایہ تھا۔ یہودی لوہر کی منزل میں رہتا تھا اور صحابی مکان کے نچلے حصہ میں تھا۔ یہودی لوہر سے ہٹاک پانی لوہڑوں کا پیشاب اور پاخانہ اور کپڑوں کی دھلائی کا پانی نیچے پھیلتا تھا۔ صحابی خود اس یہودی کا شکریہ ادا کرتا اور اپنے لال و عیال کو بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا۔ اس حالت میں آٹھ برس گزر گئے۔ یہاں تک کہ صحابی وفات پا گیا اور یہودی اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا۔ اب اس نے بالا خانہ کی موری میں سے وہ نجاستیں خارج ہوتی دیکھیں، تو اسے معلوم ہوا کہ گذشتہ زمانہ میں کیا ہوتا رہا تھا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور صحابی کی بیوی سے کہا بہت افسوس ہے تم نے مجھے

اطلاع کیوں نہ دی۔ بلکہ تم ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اس نے جواب دیا وہ ہمیں حکم دیا کرتا تھا کہ ہم شکریہ ادا کریں اور ہمیں ہدایت کرتا تھا کہ ہم ترک شکریہ نہ کریں۔ اس پر یہودی ایمان لے لیا۔

ترجمہ شعر: نیکوں کا ذکر نیکی پر اہل تاتا ہے جس طرح مطرب کا گانا شراب پینے پر اہل تاتا ہے۔

شکر پستانِ نعمت کو چوسنا ہے۔ پستان اگرچہ بھرے ہوئے ہوں، جب تک تو چوسے نہیں دودھ نہیں آتا۔

ناشکری

پوچھا کہ ناشکری کا کیا سبب ہے؟ اور مانعِ شکر کیا چیز ہے؟ شیخ نے فرمایا۔ مانعِ شکر طمعِ خام ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ اس سے زیادہ کی طمع کر چکا ہوتا ہے۔ اسے وہ طمعِ خام اس پر قائم رکھتی ہے۔ وہ جو اس کے دل میں تھا جب اسے اس سے کم ملتا ہے تو مانعِ شکر بن جاتا ہے۔ پس وہ اپنے عیب سے غافل رہتا ہے اور وہ جس نقدی کی پیش کش کرتا ہے اس کے عیب اور کھوٹے پن سے بے خبر ہوتا ہے۔ طمعِ خام کرنا کچا پھل، کچی روٹی اور کچا گوشت کھانا ہے۔ وہ ضرور بھاری اور ناشکری کو پیدا کرتا ہے۔ جب سمجھ لیا کہ مضر چیز کھالی گئی ہے تو قے کرنا واجب ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے ناشکری میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ قے کر دے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ تاکہ وہ ایک بھاری سود بھاریاں نہ بن جائے اور ہم نے نعمتوں اور مصیبتوں سے ان کی آزمائش کی۔ تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ یعنی ہم نے انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے انہیں

گمان تک نہ تھا اور وہ جگہ غیب ہے اور ان کی نظر ان اسباب کو دیکھنے سے نفرت کرتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ سے شرک کی مانند تھے۔ ابو یزید نے کہا اے پروردگار! میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا۔ اے ابو یزید! کیا لیلۃ اللین (دودھ والی رات) میں ایسا نہیں ہوا؟ یعنی اس رات جب دودھ کی تکلیف ہوئی۔ حالانکہ ضرر یا نفع پہچانے والا میں ہی ہوں۔ پس اس نے سبب پر نگاہ ڈالی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مشرک شمار کیا اور فرمایا دودھ سے پہلے پور دودھ کے بعد میں ہی مضرت پہنچانے والا ہوں اگرچہ میں دودھ کو گناہ اور مضرت کو استاد کی تادیب و سزا کی مانند قرار دیتا ہوں۔ پس جب استاد نے کہا میوہ نہ کھاؤ۔ مگر شاگرد نے کھالیا تو استاد نے اس کے پاؤں کے نگوے پر مارا۔ اب یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ میں نے میوہ کھالیا تو میرے پاؤں میں تکلیف ہوئی۔ اسی اصول کے مطابق جس شخص نے اپنی زبان کو شرک سے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اس بات کا کفیل ہو گیا کہ وہ اس کی روح کو شرک کی نپاکیوں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”حمد“ اور ”شکر“ میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ شکر نعمتوں کا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں اس کی خوبصورتی پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کی بھلائی پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور حمد اس سے عام ہے۔

شیخ کی ناراضگی

ایک شخص لامت کر رہا تھا اس نے پڑھا:

الاعراب اشد کفرًا و نفاقًا۔ (سورہ توبہ) عرب کے دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں

بڑے ہی سخت ہیں۔

(ع ۱۲)

شاید رؤسائے عرب میں سے ایک رئیس موجود تھا اس نے اسے ایک بھر پور

تھپڑ مارل دوسری رکعت میں اس نے پڑھا:

ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم
الآخر. (سورہ توبہ: ۱۲)
عرب کے دیہاتیوں میں سے ایسے ہیں جو
خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

اس عرب نے کہا:

الصنفُ أصلحك. تھپڑ نے تجھے درست کر دیا۔

ہم ہر وقت غیب سے تھپڑ کھاتے ہیں اور جو کچھ پیش آتا ہے اس کو تھپڑ ہی
سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز پیش آتی ہے اور پھر یہی ہوتا ہے۔

قبل ما طاقة لنا هو الخسف والقذف وقيل قطع الوصال مالا طاقة لنا به كا
مطلب زمین میں دھنسا اور پتھر اوکا ہونا بیان کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک قول ہے کہ جوڑ جوڑ
کٹ ڈالنا وصال کا سلسلہ ٹوٹ جانے سے زیادہ آسان ہے۔

جیسے کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو وہ اس کے معدے میں جا کر ترشہ بن جاتا ہے۔
وہ اسے تے کر دیتا ہے۔ اگر وہ کھانا گڑبوند نہ کرنا اور تے نہ ہوتی تو اسے آدمی کا جڑبوند بنانا
مقصود ہوتا۔ اب مرید بھی خوشامد اور خدمت کرتا ہے تاکہ شیخ کے دل میں اس کے لیے
منجائش پیدا ہو۔ خدا کی پناہ! مرید سے کوئی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جو شیخ کو پسند نہیں آتی
اور وہ اسے دل سے اتار دیتا ہے۔ یہ اس کھانے کی طرح ہے جسے کسی نے کھایا اور تے
کر دیا۔ اس کھانے کو آدمی کا جڑبوند بنانا مقصود تھا مگر گڑبوند کی وجہ سے تے کر دی اور اسے
باہر پھینک دیا۔ وہ مرید بھی مردِ زنہ سے شیخ بننا چاہتا تھا اس کی ناپسندیدہ حرکت کی بنا پر
اسے شیخ نے اپنے دل سے نکال پھینکا۔

ترجمہ شعر: تیرے عشق نے دنیا بھر میں تیری منادی کر دی۔ یہاں تک کہ اس نے
دلوں کو شور و شر میں مبتلا کر دیا ہے۔

ترجمہ شعر: اس کے بعد اس نے سب کو جلا لیا اور راکھ کر دی۔ پھر انہیں لایا اور بے نیازی کی ہوا کے سپرد کر دی۔

بے نیازی کی اس ہوا میں ان کے دلوں کی خاکستر کے ذرے رقص کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو یہ خبر کون لاتا ہے اور اس خبر کو کون ہر وقت تازہ کرتا ہے اور اگر دل اس جلنے میں اور برباد ہونے میں اپنی زندگی نہیں دیکھتے تو وہ ان دلوں کے جلنے کی طرف اتنی رغبت کیسے کرتے ہیں جو دنیا کی خواہشات میں جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ کیا تو ان کی کوئی آواز سنتا ہے اور ان کی رونق دیکھتا ہے؟

ترجمہ شعر: مجھے یقین ہے اور اسراف میری فطرت میں نہیں کہ جو میری روزی ہے وہ مجھے پہنچ کر رہے گی۔

ترجمہ شعر: میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں اور اس کی جستجو مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ اگر میں بیٹھ جاؤں تو وہ بلا مشقت میرے پاس آئے گی۔

دُنیا حاصل کرنے کا طریقہ

میں نے روزی کا قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور یہ میری عادت نہیں کہ میں مہودہ چیز کے لیے ووڑدھوپ کروں اور بلا ضرورت تکلیف اٹھاؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ کھانے پینے، پہننے اور خواہشات کی آگ وغیرہ میں میرا جو بھی حصہ ہے، وہ اگر میں بیٹھ بھی جاؤں تو آکر رہے گا اور اس روزی کی تلاش میں اگر میں دوڑتا پھروں تو یہ ووڑدھوپ مجھے تکلیف، تھکن اور ذلت میں ڈالے گی اور اگر میں صبر کروں اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں تو میرے تکلیف اٹھائے بغیر اور خواہ ہوئے بغیر وہ مجھے مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس روزی کو بھی

میری طلب ہے اور وہ مجھے کھینچتی ہے۔ جب وہ مجھے نہیں کھینچ سکتی تو خود میرے پاس آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب میں اسے نہیں کھینچ سکتا تو اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ حاصل کلام یہ کہ دین کے کام میں مشغول ہو تاکہ دنیا تیرے پیچھے بھاگے۔ اس بیٹھنے کا مطلب کار دین کے لیے بیٹھنا ہے خواہ بھاگتا ہی ہے۔ مگر وہ دین کی خاطر بھاگتا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہی ہے اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے مگر دنیا کی خاطر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھاگ ہی رہا ہے۔ نبی ﷺ نے کہا:

من جعل الهموم همأً واحداً كفاه الله
 جس شخص نے اپنے رنجوں کو چھوڑ کر صرف
 ایک رنج و فکر کو قائم رکھا، حق تعالیٰ اس کی
 دوسری فکر کو از خود دور کر دے گا۔

جس کسی کو دس غم ہوں وہ دین کا غم کھانے لگے، اس کی کوشش کے بغیر
 خداوند تعالیٰ ان میں سے نو کو ٹھیک کر دے گا۔ اسی طرح انبیاء شرت اور روزی کے پیچھے
 نہیں بھاگتے رہے۔ وہ رضائے حق کے طالب تھے۔ انہیں روٹی بھی مل گئی اور ان کا نام
 بھی ہو گیا۔ جو شخص خدا کی رضا طلب کرتا ہے وہ اس جہان میں اور دوسرے جہان میں بھی
 پیغمبروں کے ساتھ ہو گا۔

اولئك مع النبيين والصديقين والشهداء
 یہ لوگ رفیق رہیں گے انبیاء، صدیقین،
 والصالحين۔ شہد اور صالحین کے۔

ان کی جگہ کتنی قابل رشک ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ
 اَنْ جلیس من ذکرنی۔ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا
 ہوں۔

اگر خدا اس کا ہم نشین نہ ہوتا تو اس کے دل میں خدا کا شوق نہ ہوتا۔ خوشبو
 ہرگز پھول کے بغیر نہیں ہوتی اور مشک کی خوشبو مشک کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس بات کی

کوئی اتنا نہیں ہے۔ اتنا ہو تو سمجھ لو، دوسری باتوں کی طرح سے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔

ترجمہ مصرع: رات بیت گئی مگر ہماری بات خاتمہ تک نہ پہنچی۔

اس دنیا کی رات اور تاریکی گزر جاتی ہے۔ مگر اس بات کا نور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے انبیاء کی شبِ عمر گزر جاتی ہے۔ مگر ان باتوں کا نور ختم نہیں ہوتا اور منقطع نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ مجنوں سے لوگوں نے کہا کہ اگر اسے لیلے سے محبت ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ دونوں چہ تھے اور ایک ہی کتب میں پڑھتے تھے۔ مجنوں نے جواب دیا یہ لوگ یہ قوف ہیں۔

وہ کوئی بیخبر ہے جس کی خواہش نہیں کی
ایٰ ملیحۃ لانتہی۔
جاتی۔

کیا کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جو خوبصورت عورت کی طرف مائل نہ ہو اور اسی طرح عورت۔ بلکہ عشق وہ ہے کہ اس سے غذا اور مزا ملے۔ اسی طرح وہ اس سے ماں اور باپ اور بھائی کا دیدار اور بچے کی خوشی اور شہوت کی خوشی اور قسم قسم کی لذت پاتا ہے۔ زید اور عمر کے طریق پر عاشقوں میں سے مجنوں اس کی مثال ہے۔

ترجمہ شعر: خواہ تو نکل اور کہاں کھائے اور شرابِ ناب پئے، یہ سمجھ کر کہ تو خواب میں پانی پیتا ہے۔

ترجمہ شعر: جب تو خواب سے بیدار ہوگا تو پیاسا ہی ہوگا۔ تو خواب میں پانی پئے گا تو وہ تجھے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

الدنیا کحلّم النائم۔
دنیا سوئے قوی کا خواب ہے۔

دنیا اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کوئی خواب میں کوئی چیز کھاتا ہے۔ پس دنیا

حاصل کرنے کی خواہش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص خوب میں کچھ مانگے اور اسے دے دیں۔ انجام کار جب وہ میدار ہوتا ہے تو خواب میں اس نے جو کچھ کھایا تھا، اس کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پس اس نے خوب میں چیز مانگی ہوگی اور وہ اسے دے دی گئی ہوگی۔

فكان النوال قدر الکلام۔
یہ کامیابی بھر گفتگو کے ہے۔

ظاہر کو نہ دیکھو باطن کو دیکھو

کیا ہم آدمی کی حالت یک یک سمجھ لیتے ہیں اور اس کا مزاج اور طبیعت اور گری اور سردی ذرہ بھر ہم سے مخفی نہیں رہتے۔ کچھ معلوم نہ ہوا کہ اس میں جو باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا اگر اس کا سمجھنا صرف بات ہی پر منحصر ہوتا تو کوئی شخص قسم قسم کی کوشش اور مجاہدہ کا محتاج نہ ہوتا اور کوئی شخص اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالتا اور اپنے آپ کو فدا نہ کرتا۔ مثلاً کوئی شخص سمندر پر آئے تو اسے کھاری پانی، مگرچھ اور مچھلیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پوچھتا ہے موتی کہاں ہے؟ شاید یہاں موتی نہیں ہے۔ محض سمندر کو دیکھنے سے موتی کیسے حاصل ہو؟ اب اگر کوئی شخص دریا کا طاس ہزار مرتبہ بھی نہپ ڈالے تو موتی اسے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے غوطہ خور ہونا چاہیے۔ تاکہ موتی نکال سکے اور پھر ہر غوطہ خور بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ صرف وہ غوطہ خور موتی نکالتا ہے جو نیک نعت اور چالاک ہو۔ یہ علوم اور ہنر دریا کے طاس میں پانی ناپنے کے مر لوف ہیں۔ موتی حاصل کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تمام ہنروں سے آراستہ ہوتے ہیں اور صاحبِ جمال ہوتے ہیں۔ مگر ان میں وہ معنی نہیں ہوتا اور کئی لوگ جن کا ظاہر خراب ہوتا ہے۔ حسن صورت، فصاحت اور بلاغت ان میں نہیں ہوتی۔ مگر وہ معنی جسے بقا حاصل ہے ان میں ہوتا ہے اور یہ وہ جو ہرے جس سے آدمی تمام مخلوق پر شرف رکھتا ہے اور مکرم

فہرستا ہے اور تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ چیتے، مگرچھ، شیر اور دوسری مخلوق میں ہنر ہوتے ہیں اور خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ معنی جو باقی رہنے والا ہے، ان میں نہیں ہے۔ اگر آدمی ان معنوں میں رلو پر چلے تو وہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ مگر اس سے اسے اس فضیلت کا کچھ حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سب ہنر اور آزمائش ایسے ہیں جیسے موتی کو آئینے کی پشت پر رکھ دیا جائے۔ آئینے کو اس کی ضرورت نہیں، اسے صفائی چاہیے۔ جس شخص کا چہرہ بد صورت ہو وہ لالچ سے آئینے کی پشت کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ آئینہ غماز ہے اس کی زشت روی کی کا اور جو شخص خوب صورت ہے وہ سو جان سے آئینہ طلب کرتا ہے کیونکہ آئینہ اس کے حسن کا مظہر ہے۔

یوسف مصری کا ایک دوست سفر سے واپس آیا۔ پوچھا میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ جواب دیا کوئی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے اور تو اس کا محتاج ہے؟ البتہ اس لیے کہ تجھ سے بوجھ کر کوئی حسین نہیں ہے میں تیرے لیے ایک آئینہ لایا ہوں تاکہ تو ہر لحظہ اس میں اپنا چہرہ دیکھتا رہے۔ کوئی چیز ہے جو خداوند تعالیٰ کے پاس نہیں اور جس کی اسے احتیاج ہے۔ خدا کے سامنے روشن دل لے جانا چاہیے تاکہ اس میں وہ اپنا چہرہ دیکھے۔

ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى
اعمالکم وانما ينظر الى قلوبکم۔
ان اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ وہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔

ترجمہ شعر: یہ ایسا شر ہے جو تجھے بلا لالہ مل گیا لیکن اچھے لوگ ہی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔

۱۔ مایوں را مگریم و قیل را مایوں را بحریم و حال را
حق ہی گوید نظر میں بدست نیست برصحت کہ حق کب و گل است
و آئے گفتہ خدا کہ مگریم من بظاہر من باطن باطم

ایک شر ہے کہ جس میں تو جو چاہے مل جاتا ہے۔ خوبصورت چہروں والے معشوق، لذتیں، وہ چیزیں طبیعت کو جس کی اشتہا ہوتی ہے، آرائش کے سامان لیکن اس میں تو ایک عقلمند آدمی نہیں پائے گا۔ کاش کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ وہ شر آدمی کا وجود ہے۔ اگر اس میں سو ہزار ہنر ہوں اور یہ بات نہ ہو تو اس شر کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور اگر وہ بات ہے مگر ظاہری آرائش نہیں ہے۔ اس صورت میں چاہیے کہ شر بآدر ہے۔ آدمی جس حالت میں بھی ہو اس کا دل خدا میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے وہ ظاہری اشغال اس کے باطن میں مشغول ہونے کے مانع نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ ایک حاملہ عورت خولہ کسی حالت میں ہو۔ وہ صلح میں، جنگ میں، کھانے میں یا سونے میں مصروف ہو اس کے پیٹ میں چوبہ ہوتا رہتا ہے اور قوت و حواس حاصل کرتا جاتا ہے۔ لیکن ماں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ آدمی بھی اس سر کا حامل ہے اور

حملہا الانسان انه كان ظلوماً جهولاً۔ انسان نے (وہ بوجھ جس کے اٹھانے سے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا) (سورہ احزاب: ۹)

اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنے حق میں ظالم اور جاہل تھا۔

بے شک خداوند تعالیٰ اسے ظلم اور جہالت میں نہیں چھوڑتا۔ آدمی کی شکل و صورت پر نگاہ کرتے ہوئے رفاقت، موافقت اور ہزار آشنائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سر جس کا انسان حامل ہے کچھ تعجب نہیں کہ اس سے کئی دوست اور آشنائیاں پیدا ہوں تاکہ ان کی موت کے بعد اس سے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ سر کو چاہیے کہ وہ آباد ہو اس لیے کہ سر درخت کی جڑ کی طرح ہے اگرچہ جڑ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا اثر شاخسار پر نمایاں ہوتا ہے۔ اگر شلخ ٹوٹ جائے تو جڑ چونکہ مستحکم ہے۔ وہ دوبارہ اُگ آتی ہے۔ ہاں جڑ میں خلل

آجائے تو نہ شلخ باقی رہتی ہے اور نہ پتے۔
خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

السلام عليك ايها النبي۔ اے نبی تجھ پر سلام۔

یعنی کہ تجھ پر اور ہر کسی پر جو تیری جنس سے ہے، سلامتی ہو اور اگر خداوند تعالیٰ کی غرض یہ نہ ہوتی تو مصطفیٰ مخالفت نہ کرتے اور نہ فرماتے کہ
علینا وعلى عباد الله الصالحين۔ ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام۔

اس لیے کہ اگر سلام مخصوص ہوتا تو اس پر صالح بندوں کا اضافہ نہ کرتے۔ یعنی جو سلام تو نے مجھ پر بھیجا وہ مجھ پر اور میری جنس پر، جو صالح بندے ہیں، ہوا اسی طرح مصطفیٰ نے وضو کرتے ہوئے فرمایا اس وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ کسی کی نماز صحیح نہیں۔ کیونکہ صحت نماز کے لیے حضور کا وضو شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس قسم کا وضو نہیں کرتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ تختہ گنار ہے۔ اس کے کیا معنی؟ یعنی کہ گنار صرف یہی ہے؟ نہیں۔ بلکہ یہ کہ یہ تختہ گنار کی قسم میں سے ہے۔

ایک دہقان شہر میں آیا اور ایک شہری کا مسمان ہوا۔ شہری اس کے لیے حلوا لایا۔ دہقان بھوکا تھا، خوب کھایا۔ بولالے شہری ما میں نے رات دن گاجر کھانا سیکھا تھا۔ اس گھڑی میں نے حلوے کا لقمہ کھایا تو گاجر کا مزا نظر سے گر گیا۔ وہاں مجھے حلوا نہیں ملا کرے گا اور جو کچھ مجھے میسر تھا، اس سے میرا دل سرد ہو گیا۔ کیا علاج کروں! دہقان نے جب ایک دفعہ حلوا چکھ لیا تو شہر میں ہی رہ پڑا۔ اس لیے کہ شہری نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ ناچار اس نے دل کی پیروی کی۔

بعض لوگ ہیں کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام سے دھوکے کی بو

آتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ وہ سلام کرتے ہیں تو اس سے بڑے مشک آتی ہے۔ یہ جسے ملیں اس کے مشام ہونے چاہئیں۔ دوست کا امتحان کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ خدا کی سنت یہ ہے :

ابتدا بنفسک۔ اپنے نفس (کی اصلاح) سے ابتدا کر

نفس بھی اگر بندگی کا دعویٰ کرے تو اس کا امتحان لیے بغیر اس کا دعویٰ تسلیم نہ کر۔ وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جھکتے ہیں۔ صرف دیکھنے پر ہی قناعت نہیں کرتے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہر طور پر پانی ٹھیک ہو مگر اس کی لذت اور بے متغیر ہو گئی ہو۔ یہ امتحان ہے پانی کی صحت کا۔ اس امتحان کے بعد پانی منہ پر ڈالتے ہیں۔ حیرے دل میں جو نیک اور بد چھپا ہوا ہے۔ خداوند تعالیٰ اسے تیرنی صورت پر نمایاں کر دیتا ہے۔ درخت کی جڑ چھپ کر جو کچھ کھاتی ہے اس کا اثر شاخوں اور پتوں پر نمایاں ہو جاتا ہے :

سیمام فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کی پیشانیوں پر سجدہ کے نشان سے گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ (سورہ فتح: ع ۴)

اور خداوند تعالیٰ کا قول ہے :

سنسمہ علی الخراطوم۔ (سورہ قلم: ع ۱) ہم اس کی ناک پر دلوں لگائیں گے۔

اگر ہر کسی کو تیرے چہرہ ہی سے تیرے ضمیر کا پتہ نہیں لگ جاتا تو اپنے چہرے کے رنگ کو کیا کرے گا۔

ایک عجیب طلب

سب چیزوں کو جب تک ٹو ڈھونڈے نہیں، تجھے نہیں ملتیں، سوائے اس

دوست کے کہ جب تک وہ تجھے ملتا نہیں تو اسے ڈھونڈتا نہیں ہے۔ آدمی کی طلب یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اسے میسر نہ ہو وہ اسے مانگتا ہے۔ اور رات دن اس کی جستجو میں رہتا ہے۔ کسی کی طلب پوری ہو چکی ہو اور مقصود حاصل ہو گیا ہو۔ مگر پھر بھی وہ اس کا طالب ہی ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایسی طلب آدمی کے دہم میں نہیں ساتی اور بھر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اس کی ہر طلب ایک نئی چیز کے لیے ہوتی ہے جو اسے نہ ملی ہو اور یہ جو اس چیز کی طلب ہے جو مل گئی ہو، یہ خدا کی طلب ہے۔ اس لیے کہ خداوند تعالیٰ کو سب چیزیں میسر ہیں اور سب چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ :

کن فیكون. الواحد الماجد. خدوئہ ہے جسے سب چیزیں میسر ہوں۔

خدوئہ ہے، مگر اس کے بلوجود وہ طالب ہے کہ :

هو الطالب والغالب وہ طالب ہے اور غالب ہے۔

پس اس سے مقصود یہ ہے کہ اے آدمی! تو جس قدر اس کی طلب کرتا ہے، جو حادث ہے اور یہ آدمی کا وصف ہے، اتنا ہی تو مقصود سے دور رہتا ہے۔

اعتقاد اور دلیل

ایک آدمی نے کہا ہمارے پاس کوئی قاطع دلیل نہیں ہے کہ خدا کا دوست اور خدا سے داصل کون ہے۔ قول، فعل اور کلمات اور کوئی دوسری چیز اس پر دلیل قاطع نہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے قول سکھایا ہوا ہو۔ اور راہبوں کے فعل اور کلمات کا بھی یہی حال ہے۔ یہ دل کی بات نجوم کے قواعد سے بتاتے ہیں۔ اور جادو کے طور پر انہوں نے بہت سے عجائبات کا اظہار کیا ہے۔ اور اس جنس کو شہر کیا ہے۔ فرمایا کسی کا معتقد ہے یا

نہیں؟ کما خدا کی قسم میں معتقد ہوں اور عاشق ہوں۔ فرمایا، اس پر تیرا اعتقاد کسی دلیل یا نشانی پر مبنی تھا یا اسے یونہی پکڑ لیا اور اپنی آنکھوں پر بٹھایا؟ کما خدا نہ کرے، بغیر دلیل اور نشانی کے ہو۔ فرمایا تو کیوں کہتا ہے کہ اعتقاد پر کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور تو نے تناقض بات کہی۔

دلی کا اپنے متعلق خیال

ایک آدمی نے کہا، ہر دلی اور ہر برگ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا سے جو قرب مجھے حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں، اور خدا کی وہ عنایت جو مجھ پر ہے، کسی دوسرے پر نہیں۔ فرمایا، یہ خبر کس نے دی؟ دلی نے یا غیر دلی نے؟ اگر یہ خبر دلی نے دی تو جیسا کہ وہ جانتا ہے، ہر دلی کا اپنے حق میں یہی اعتقاد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عنایت اس سے مخصوص نہ ہو گئی ہوگی۔ اور اگر یہ خبر کسی غیر دلی نے دی تو وہ فی الحقیقت دلی ہے اور خدا کا خاص مقرب ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے یہ راز تمام لوہیاء سے چھپایا مگر اس سے مخفی نہ رکھا۔ اس آدمی نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بادشاہ کی دس لونڈیاں تھیں۔ ان سب لونڈیوں نے کہا ہم چاہتی ہیں یہ معلوم کریں کہ بادشاہ کے نزدیک ہم میں سے محبوب ترین لونڈی کون ہے؟ بادشاہ نے فرمایا کہ کل یہ انگوٹھی جس کے گھر میں ہوگی، وہی محبوب ترین لونڈی ہوگی۔ دوسرے دن بادشاہ نے فرمایا، اس انگوٹھی جیسی دس انگوٹھیاں بنائی جائیں اور اس نے ہر لونڈی کو (چپکے سے) ایک انگوٹھی دے دی۔ فرمایا کہ سوال ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ جواب نہیں ہے۔ اور اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ خبر ان دس لونڈیوں میں سے ایک نے بتائی کہ بادشاہ نے دس انگوٹھیاں بنوا کر ہر لونڈی کو ایک انگوٹھی دے دی۔ یا

ان دس لونڈیوں کے علاوہ کسی نے؟ اگر ان دس لونڈیوں میں سے کسی ایک لونڈی نے بتائی تو اس نے سمجھ لیا کہ جب یہ انگوٹھی اس سے مخصوص نہیں ہے اور ہر لونڈی کے پاس ویسی انگوٹھی ہے تو بادشاہ کا خاص رجحان اس کی طرف نہیں۔ اور وہ محبوب ترین لونڈی نہیں۔ اگر یہ خبر ان دس لونڈیوں کے علاوہ کسی اور نے بتائی ہے تو وہ خود بادشاہ کی خاص اور محبوب ترین لونڈی ہے۔

وہی ہونا چاہیے جو معشوق چاہے

ایک آدمی نے کہا کہ عاشق کو ذلیل و خوار اور متحمل ہونا چاہیے، اور اس کے یہی لوصاف شہر ہوتے ہیں۔ فرمایا عاشق کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خولہ اسے معشوق چاہے یا نہ چاہے۔ اگر وہ معشوق کی مراد کے خلاف ہے تو وہ عاشق نہیں ہے۔ وہ اپنی مراد کے پیچھے ہے۔ اور اگر وہ معشوق کی مراد چاہتا ہے اور معشوق نہ چاہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو تو وہ کیونکر ذلیل و خوار ہوگا؟ پس معلوم ہوا کہ عاشق کی حالت معلوم نہیں ہوتی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا معشوق اس کے لیے کیا چاہتا ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا کہ :

عجبت من الحيوان كيف ياكل مجھے حیوان پر تعجب آتا ہے کہ وہ حیوان کو
الحيوان کیسے کھا لیتا ہے!

اہل ظاہر کہتے ہیں کہ آدمی حیوان کا گوشت کھاتا ہے اور یہ دونوں حیوان ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی گوشت کھاتا ہے اور گوشت حیوان نہیں ہے، جمادات ہے۔ جب حیوان کو مار دیا گیا تو اس میں حیوانیت نہ رہی۔ البتہ اس سے غرض یہ ہے کہ شیخ مرید کو نگل جائے۔ یہ ایک بے مثال بات ہے۔ ایسے عجیب کام پر مجھے تعجب ہے۔

ایک دلیل کی تشریح

ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی کسی کو معزول کر دیتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میں نے اسے مار دیا۔ اور کسی کو میں منصب دے دیتا ہوں۔ یہ ایسا ہے کہ میں نے اسے زندہ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیمؑ نے اس دلیل سے گریز کیا اور دوسرا الزامی جواب دیا کہ میرا خدا آفتاب کو مشرق سے لاتا اور مغرب کو لے جاتا ہے، تو اس کے برعکس کر کے دکھا۔ یہ بات ظاہریت کے لحاظ سے اس کے مخالف ہے۔ فرمایا حاشا کہ حضرت ابراہیمؑ نمرود کی دلیل سے زچ نہیں ہوئے۔ بلکہ یہ بات ایک دوسری مثال سے متعلق ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مشرقی رحم سے باہر لاتا ہے اور مغربی گور میں لے جاتا ہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ کی دلیل ایک ہی بات ہے۔ خداوند تعالیٰ آدمی کو ہر لحظہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور اس کے باطن میں دوسری تازہ تازہ چیزیں بھیجتا ہے۔ پس دوسرے سے نہیں رہتا اور دوسرا تیسرے سے نہیں رہتا۔ ہاں وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔

سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بحری گھوڑا لائے۔ بہت خوبصورت اور نادر قسم کا تھا۔ عید کے دن محمود اس پر سوار ہوا۔ سب خلقت چھتوں پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور لطف اٹھا رہی تھی۔ ایک مست آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ زبردستی اسے چھت پر لے آئے کہ تو بھی آتا کہ بحری گھوڑے کو دیکھے۔ بولا میں اپنے آپ میں مشغول ہوں، میں بحری گھوڑے کا نظارہ نہیں چاہتا۔ مجھے اس کی پردہ نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا۔ جب وہ چھت پر آیا تو بہت سرمست تھا۔ سلطان محمود گھوڑے

پر سوار گزرا۔ مست آدمی نے سلطان کو گھوڑے پر دیکھا تو بولا میرے نزدیک اس گھوڑے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر میری اس حالت میں مطرب مجھے کوئی ترانہ سنائے اور وہ گھوڑا میری ملکیت ہو تو میں اسے فوراً بخش دوں۔ جب بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ خشمگین ہوا۔ فرمایا اسے زندان میں محبوس کر دیا جائے۔ اس پر ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس آدمی نے سلطان کے پاس کسی آدمی کو بھیجا کہ آخر میرا کیا گناہ اور کیا جرم ہے؟ بادشاہ سلامت فرمائیں تاکہ غلام کو معلوم ہو۔ سلطان نے فرمایا اسے حاضر کیا جائے۔ کہا اے رہبر بے ادب! وہ بات تو نے کیسے کہی؟ اور تجھے کیسے یہ جرات ہوئی؟ کہا اے بادشاہ عالم! وہ بات میں نے نہیں کہی۔ اس لمحہ ایک مست آدمی چھت کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے وہ بات کہی اور چل دیا۔ اس گھڑی میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ میں عقلمند اور ہوشیار آدمی ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اسے غلامت دی اور اپنی قید سے اس کی رہائی فرمائی۔ جس کسی نے تجھ سے تعلق پیدا کیا اور اس شراب سے مست ہوا وہ کہیں جائے اور کسی کے ساتھ بیٹھے اور کسی قوم سے صحبت رکھے، درحقیقت وہ ہمارا ہمیشہ ہے اور وہ اس جنس سے ملتا ہے۔ کیونکہ اغیار کی صحبت بیدار کے لطف صحبت کے آئینہ ہے اور غیر جنس سے ملنا اپنی جنس سے محبت اور اختلاط کا موجب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شکر کا نام اپنی رکھ چھوڑا تھا یعنی وہ شیرینی جو انہیں ماں کے پیٹ سے حاصل ہوئی۔ اب دوسرے پھل شکر سے نخوت کرتے ہیں کہ ہم اتنی تلخی سے گزر کر شیرینی کی منزل تک پہنچے ہیں۔ تو شیرینی کی لذت کیا جانے کیونکہ ٹوٹنے تلخی کی رحمت نہیں اٹھائی۔

یگانگی محض کا عالم

اس شعر کی تفسیر کے لیے لوگوں نے سوال کیا۔

لیکن ہوا چوں بغایت رسید
شود دوستی سر بسر دشمنی

(جب آرزو انتہا کو پہنچ جائے تو دوستی بالکل دشمنی بن جاتی ہے)

فرمایا کہ عالم دوستی کی نسبت عالم دشمنی تنگ ہے۔ اس لیے کہ عالم دشمنی سے لوگ بھاگتے ہیں تاکہ عالم دوستی میں پہنچ جائیں اور عالم دوستی بھی تنگ ہے۔ اس عالم کی نسبت جس سے دوستی اور دشمنی معرض ہستی میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ کفر انکار ہے اور منکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ہستی ہو جس کا وہ انکار کرے۔ اسی طرح اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہستی ہو جس کا وہ اقرار کرے۔ پس معلوم ہوا کہ یگانگی اور بیگانگی دوئی کا موجب ہیں اور وہ عالم کفر اور ایمان دوستی اور دشمنی سے دراپہے۔ اور جب دوستی دوئی کا باعث ہوئی اور وہ عالم موجود ہے جہاں دوئی نہیں، یگانگی محض ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دوستی اور دشمنی سے باہر آگئے کیونکہ وہاں ان دو کے لیے گنجائش نہیں۔ پس جب وہاں پہنچے تو دوئی سے جدا ہو گئے۔ پس وہ پہلا عالم جو دوئی تھا، وہ عشق اور دوستی ہے۔ وہ اس عالم کے مقابلہ میں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے فروتر ہے۔ لہذا وہ اسے نہیں چاہتا اور اسے دشمن سمجھتا ہے جیسے منصور کی دوستی جب حق سے انتہا کو پہنچ گئی تو وہ خود اپنا دشمن بن گیا اور اپنے آپ کو نیست، بنا ڈالا۔ کہا انا الحق۔ میں خدا ہوں، یعنی میں فنا ہو گیا، حق رہ گیا اور بس۔ اور یہ انتہائی عاجزی اور انتہائی ہمدگی ہے۔ یعنی وہ ہے اور بس۔ دعویٰ اور مجتہر یہ ہے کہ تو کہے تو خدا ہے اور میں ہمدہ ہوں۔ اس طرح گویا تو نے اپنی ہستی کو بھی قائم رکھا، اس سے دوئی لازم آئی۔ یہ جو تو کہتا ہے ہو الحق۔ وہ خدا ہے۔ یہ بھی دوئی ہے اس لیے کہ جب تک انا (میں) نہ ہو ہو (وہ) ممکن نہیں ہوتا۔ پس حق نے کہا انا الحق۔ میں خدا ہوں۔ چونکہ اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا اور منصور فنا ہو چکا تھا۔ وہ خن خدا کا تھا۔

عالم مصورات اور عالم محسوسات کی نسبت عالم خیال فرخ تر ہے۔ اس لیے کہ سب مصورات خیال سے جنم لیتے ہیں اور اس عالم کی نسبت جس سے خیال معرض ہستی میں آتا ہے۔ عالم خیال بھی تنگ ہے۔ اذروئے سخن اسی قدر سمجھ میں آتا ہے ورنہ ناممکن ہے کہ لفظ اور عبارت سے حقیقت معنی معلوم ہو۔

سخن کی افادی حیثیت

سوال کیا کہ عبارت اور الفاظ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا سخن کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تجھ میں طلب اور پہچان پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ سخن سے مطلوب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے مجاہدہ اور اتنی فنا کی حاجت نہ ہوتی۔ سخن ایسا ہے جیسے ٹودور سے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اسے تو دیکھے، نہ یہ کہ تو اس کے تحرک کے واسطے سے اسے دیکھتا ہے۔ باطن میں آدمی کا نااطقہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس معنی کی طلب کے لیے وہ تجھ میں پہچان پیدا کرنے والا ہے، اور اگرچہ حقیقت میں تو اسے نہیں دیکھتا۔

ایک آدمی نے کہا میں نے اس قدر تحصیل علوم اور ضبط معانی کیا لیکن یہ کچھ معلوم نہ ہوا کہ انسان میں وہ معنی کہاں ہے جو باقی رہے گا۔ مجھے اس معنی کا راستہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ اگر تنها سخن سے وہ معلوم ہو جائے تو انسان اپنی فنا کے وجود کا محتاج نہ رہے اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کی اسے حاجت نہ ہو۔ تجھے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ تو باقی نہ رہے تاکہ تو اس چیز کو سمجھ سکے جو باقی رہے گی۔ ایک شخص کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی کعبہ ہے لیکن میں جتنا دیکھتا ہوں کعبہ نظر نہیں آتا۔ میں چھت پر جاتا ہوں وہاں سے کعبہ کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ چھت پر جاتا ہے تو گردن لمبی کر کے کعبہ کو دیکھتا ہے تو کعبہ نظر نہیں آتا۔

وہ کعبہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ کعبہ کی دیدن اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ کعبہ اپنی جگہ پر رہ کر نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سردی کے موسم میں پوستان کو جان کی طرح عزیز سمجھ کر طلب کیا جاتا ہے لیکن جب گرمی کا موسم آجائے تو اسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور طبیعت اس سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اب پوستان طلب کرنا گرمی کی خاطر تھا۔ اس لیے کہ سرما میں تو گرمی کا عاشق تھا۔ اس لیے تو نے گرمی کو روکنے والی کوئی چیز نہ پائی اور پوستان کے ذریعہ کا محتاج ہوا لیکن سردی کے روکنے والے ذریعہ کی ضرورت نہ رہی تو ٹوٹنے پوستان اتار پھینکی۔

اذا السماء انشفت. (اشفاق: ع ۱) جب آسمان پھٹ جائے۔

اذا زلزلت الارض زلزالها. (زلزال: ع ۱) جب زمین بھونچال سے کانپنے لگے۔

اشارہ تجھ سے ہے یعنی تو نے اجتماع کی لذت دیکھی۔ اب کوئی دن آتا ہے کہ تو ان اجزاء کا افتراق دیکھے گا اور اس عالم کی فراخی کا مشاہدہ کرے گا اور اس صحیحائے حیرمی خلاصی ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کو چار میٹھوں سے مقید کر دیا گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں وہ اچھا ہے اور آزادی کی لذت کو بھول گیا۔ جب اسے چار میٹھوں سے رہائی دی جائے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا تھا۔ اسی طرح چھوں کی پرورش اور آسائش گوارہ میں ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بالغ کو گوارہ میں مقید کر دیں تو یہ اس کے لیے عذاب اور اسیری ہوگی۔ بعض لوگوں کو اس میں مزا آتا ہے کہ پھول کھلیں اور سر کو غنچوں سے باہر نکالیں اور بعض لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ سب اجزائے گل متفرق ہو جائیں اور اپنے اصل سے پیوند ہو جائیں۔ اب بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دوستی، عشق، محبت، کفر باقی نہ رہے تاکہ وہ اپنے اصل سے پیوند ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ سب دیواریں ہیں جو تنگی اور دودنی کی موجب ہیں۔ وہ عالم فراخی اور وحدت

مطلق کا موجب ہے۔ وہ سخن خود کچھ اتنا بڑا نہیں اور اس میں کوئی قوت نہیں۔ وہ کس طرح بڑا ہو؟ آخر سخن ہی تو ہے بلکہ وہ تو خود ضعف کا موجب ہے۔ وہ حق کو متاثر کرنے والا اور حق کو جوش میں لانے والا ہے۔ یہ اس کے درمیان روپوش ہے۔ دو تین حرف کی ترکیب کیا موجب حیات و پہچان ہوگی؟ مثلاً تیرے سامنے کوئی شخص آیا۔ تو نے اس سے اچھا سلوک کیا اور اسے خوش آمدید کہا۔ اس سے وہ خوش ہوا اور یہ محبت کا باعث ہوا۔ ایک شخص کو ٹوٹنے دو تین گالیاں دے دیں۔ وہ دو تین لفظ غصے اور رنج کا باعث بن گئے۔ اب دو تین لفظ کی ترکیب زیادتی، محبت، رضا، غصہ، خصومت کو بھڑکانے سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ سوائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ کو پردہ بنا دیا ہے تاکہ کسی کی نظر اس کے جمال اور کمال پر نہ پڑے۔ ضعیف نظر کے لیے ضعیف پردے ہیں۔ وہ پردوں کے پیچھے سے حکم صادر کرتا ہے اور اسباب بناتا ہے۔ اور یہ روٹی دراصل زندگی کا سبب نہیں ہے۔ البتہ خداوند تعالیٰ نے اسے حیات و قوت کا سبب بنایا ہے۔ روٹی آخر جمادلت ہے۔ کیونکہ اس میں حیات انسانی نہیں۔ بھلا وہ زیادتی قوت کا باعث کیا ہوگی! اگر اس میں زندگی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتی۔

نطق ایک آفتاب ہے

اس شعر کے معنی پوچھے گئے۔

لے بر لور تو ہاں اندیشہ

ما جی تو استخوان و ریشہ

فرمایا تو اس معنی پر نظر کر کہ سب اندیشے اس مخصوص فکر کا اشارہ ہیں اور ہم نے اس کو وسعت کی خاطر تعبیر کیا ہے۔ ورنہ درحقیقت وہ اندیشہ نہیں ہے۔ لفظ

”اندیشہ“ سے ہماری مراد یہ معنی تھا اور اگر کوئی شخص عوام کو سمجھانے کے لیے اس معنی کی تاویل کرنی چاہے تو کہہ دے:

الانسان حیوان ناطق۔ انسان حیوان ناطق ہے۔

اور نطق اندیشہ ہے۔ خلودہ چھپا ہوا ہو اور خواہ ظاہر ہو اور اس کے بغیر وہ حیوان ہوتا ہے۔ پس یہ صحیح ہے کہ انسان عبارت ہے اندیشہ سے، باقی ہڈی اور پٹھانہ۔ کلام آفتاب کی طرح ہے۔ تمام انسان اس سے گرم اور زندہ ہیں اور آفتاب دائمی ہے اور موجود ہے اور حاضر ہے اور سب اس سے ہمیشہ گرم ہیں۔ البتہ آفتاب نظر نہیں آتا اور وہ نہیں جانتے کہ اس سے زندہ ہیں اور گرم ہیں۔ لیکن جب لفظ اور عبارت کے ذریعہ سے شکریہ لیا گیا جائے، شکایت کی جائے، یا خیر اور شر کا اظہار کیا جائے تو آفتاب نظر آجاتا ہے۔ جس طرح آفتاب فلکی ہے کہ ہمیشہ روشن ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ جب تک اس کی شعاع دیوار کو روشن نہیں کر دیتی۔ اسی طرح جب تک حرف اور آواز کا ذریعہ نہ ہو، آفتاب سخن کی شعاع پیدا نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ دہمما موجود ہے۔ اس لیے کہ آفتاب لطیف ہے۔
هو الطیف۔ وہ لطیف ہے۔

کثافت چاہیے تاکہ اس کثافت کے ذریعہ سے وہ نظر آئے اور ظاہر ہو۔ ایک شخص نے کہا۔ خدائے اسے کوئی معنی نہیں دکھائے اور خیرہ اور افسردہ رہا۔ جیسا کہتے ہیں خدائے ایسا کیا اور ایسے فرمایا اور یوں منع کیا، گرم ہو اور دیکھ۔ پس لطافت حق اگرچہ موجود تھی اور اس پر تہاں ہوئی مگر نظر نہ آئی۔ جب تک اس کے امر، نسی، خلق، قدرت سے اس کی شرح نہ کریں، اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ بعض لوگ ہیں جن کے پاس ضعف کی وجہ سے شہد کی طاقت نہیں، تاکہ اس کے ذریعہ کھانا مثلاً زردہ، حلوہ وغیرہ کھا سکیں، تاکہ قوت ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ شہد کو بلا واسطہ کھا سکیں۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ نطق

ایک آفتاب ہے جو لطیف ہے اور ہمیشہ روشن ہے۔ اس کی روشنی کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ البتہ تو کثیف ذریعہ کا محتاج ہے، تاکہ آفتاب کی شعلہ کو دیکھ سکے اور اس کا مزہ اٹھا سکے۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے کہ لطافت کو کثافت کے بغیر دیکھ لے اور تو اس کا عادی ہو جائے اور اس کے دیکھنے میں دلیر ہو جائے اور ٹو قوت پکڑ لے، تو اس وقت تو اس دریا کے عین درمیان میں ہو گا اور عجیب رنگ اور عجیب تماشے دیکھے گا۔ اور تجھے تعجب ہو گا کہ وہ نطق تجھ میں ہمیشہ کے لیے ہے، خواہ تو بولے اور خواہ نہ بولے اور اگرچہ تیرے اندیشہ میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں: ”الانسان حیوان ناطق“۔

یہ حیوانیت تجھ میں دائمی ہے۔ جب تک زندہ حیوانیت تجھ میں ہے، اسی طرح لازم آتا ہے کہ نطق بھی تیرے ساتھ دائمی ہو۔ اسی طرح چہانا ظہور انسانیت کا موجب ہے۔ انسانیت کی شرط نہیں۔ پھر اسی طرح بات کرنا اور شور مچانا نطق کا موجب ہے۔ نطق کی شرط نہیں۔

وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں

آوی تین حالتیں رکھتا ہے۔ اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہ خدا کے گرد نہیں گھومتا اور سب کی بندگی اور خدمت کرتا ہے۔ زن، مرد، بیل، لڑکے، پتھر، مٹی کو پوجتا ہے۔ خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر جب اسے معرفت اور آگاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کے سوا کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ پھر جب وہ اس حالت سے آگے بڑھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ نہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت نہیں کرتا اور نہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت

کرتا ہوں۔ وہ ان دونوں مرتبوں سے باہر جا چکا ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا کو اس قسم کے لوگوں کی خبر تک نہیں ہوتی۔ تیرا خدا نہ حاضر ہے اور نہ غائب۔ وہ ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی حضور اور غائب کو دہی پیدا کرتا ہے۔ پس وہ ان دونوں کے علاوہ ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ حاضر ہے تو چاہیے کہ غائب نہ ہو۔ مگر وہ غائب ہے اور حاضر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضوری کے پاس غیبت ہے۔ پس وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں۔ ورنہ لازم آتا ہے کہ ضد سے ضد پیدا ہو۔ اس لیے کہ غیبت کی حالت میں لازم آتا کہ اس نے حضوری کو پیدا کیا ہو اور حضوری ضد ہے غیبت کی۔ اور اسی طرح غیبت کے معاملہ میں۔ پس ضروری نہیں کہ ضد سے ضد پیدا ہو اور ضروری نہیں کہ خدا اپنی مثل پیدا کرے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں :

لا تَحْرُکْهُ
جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔

اس لیے کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ مثل، مثل کو پیدا کرے تو بغیر مرجع کے ترجیح لازم آتی، اور یہ بھی لازم آتا کہ :

النشیء نفسہ۔
ایک شے خود اپنے آپ کو وجود میں لاتی ہے۔

اور یہ دونوں ناممکن ہیں۔ جب تو اس جگہ پہنچ جائے تو کھڑا ہو جا اور دخل نہ دے۔ عقل کو بھی اس مقام پر مجال تصرف نہیں ہوتی۔ جب دریا کے کنارے پہنچتی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ تمام باتیں، تمام علوم، تمام ہنر اور تمام حرفت میں اسی بات کی توجہ سے لطف اور چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کسی کام، کسی حرفت میں مزہ باقی نہ رہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں اور نہ اس کا جاننا شرط ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی مرد ایسی عورت کو چاہے جو مالدار ہو اور جس کے پاس بھیڑیں ہوں اور گھوڑوں کی ڈاریں ہوں اور یہ مرد ان گھوڑوں اور بھیڑوں کی دیکھ بھال کرے۔

ہو اور باغ کو پانی دیتا ہو۔ اگرچہ وہ ان خد متوں میں مصروف ہے۔ لیکن ان مصروفیتوں کا حرا اس عورت کے وجود میں ملتا ہے۔ اگر درمیان سے عورت اٹھ جائے تو کوئی مزاباقتی نہ رہے اور شوق ٹھنڈا پڑ جائے اور مصروفیت میں جان باقی نہ رہے۔ اسی طرح دنیا کی تمام حرفتیں اور علوم، زندگی، خوشی، رونق عارف کے پر تو ذوق سے ہیں کیونکہ اگر اس کا ذوق نہ ہو اور اس کا وجود ان تمام مصروفیتوں میں ذوق اور لذت نہ پائے تو سب کچھ مردہ ہو جائے۔

انسان افعال کا خالق نہیں

فرمایا پہلے جو ہم نے شعر کہا تو ایک بوی خواہش تھی جو اس کے کہنے کا موجب تھی۔ اس وقت اس میں اثر تھا۔ اس گھڑی خواہش ست ہو چکی ہے اور رو بہ زوال ہے۔ اس وقت بھی اس میں اثر ہے۔ خداوند تعالیٰ کی سنت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کی ابتدا کے وقت اس کی تربیت فرماتا ہے اور اس سے بہت بڑا اثر اور بوی حکمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے زوال کے وقت بھی یہ تربیت قائم ہوتی ہے۔

مشرق اور مغرب کا رب۔

رب المشرق والمغرب۔

یعنی

رب المشرق والمغرب کے معنی یہ ہیں کہ وہ

یومی الزواعی الشارقة والغاربة۔

ظہور اور غروب ہونے والے اسباب کی

تربیت کرتا ہے۔

معزلہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بندہ ہے اور ہر فعل جو اس سے صادر ہوتا ہے،

بندہ اس کا خالق ہے۔ مناسب نہیں کہ ایسا ہو۔ اس لیے کہ وہ فعل جو اس سے صادر ہوتا

ہے یا اس آلہ کے ذریعہ سے جو وہ رکھتا ہے، مثلاً عقل، روح، قوت، جسم یا ذریعہ کے بغیر

ہی مناسب نہیں کہ وہ افعال کا خالق ہو۔ اس لیے کہ وہ ان کی جمعیت پر قادر نہیں ہے۔ پس اس آلہ کے ذریعہ سے وہ خالقِ افعال نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ آلہ اس کا محکوم نہیں اور نامناسب نہیں کہ اس آلہ کے بغیر وہ خالقِ فعل ہو۔ اس لیے کہ ناممکن ہے اس آلہ کے بغیر اس سے فعل سرزد ہو۔ پس علی الاطلاق ہم نے سمجھ لیا کہ خالقِ افعال خدا ہے۔ ہندہ نہیں۔ ہر فعل خیر ہو یا شر جو ہندہ سے صادر ہوتا ہے، وہ اسے کسی نیت یا دل کے ارادہ سے کرتا ہے لیکن اس کام کی حکمت صرف اسی قدر نہیں ہوتی جو اس کے تصور میں آتی ہے۔ اس قدر معنی، حکمت اور فائدہ جو اس کے اس کام سے ظاہر ہے، اسی قدر تھا کہ اس سے وہ فعل وجود میں آگیا۔ لیکن کلی فائدہ کو خدا ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا پھل ملیں گے۔ مثلاً نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ تجھے ثواب ہو آخرت میں اور نیک نامی اور لان ملے دنیا میں لیکن اس نماز کا فائدہ اسی قدر نہیں ہوگا۔ سو ہزار فائدے ہوں گے جو تیرے وہم میں بھی نہ آئیں۔ ان فائدوں کو خدا جانتا ہے کیونکہ وہ ہندے کو اس کام پر لگا رکھتا ہے۔ اب خدا کی قدرت میں انسان کمان کی طرح ہے اور خداوند تعالیٰ اسے کاموں میں استعمال کرتا ہے اور فاعل دراصل خدا ہے نہ کہ کمان۔ کمان آلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ لیکن قوام دنیا کے اعتبار سے وہ خدا سے بے خبر اور غافل ہے۔ آفرین ہے اس عظیم کمان کو جو آگاہ ہو کہ میں کس کے ہاتھ میں ہوں۔ میں دنیا کو کیا کہوں۔ کیونکہ اس کا تو قوام اور ستون ہی غفلت ہے۔ اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب کسی کو دنیا سے میدا کرتے ہیں تو وہ میز اور سر دھو جاتا ہے اور گداز ہو جاتا ہے اور تلف ہو جاتا ہے۔ آدمی نے چھوٹی عمر سے جو نشوونما پائی ہے وہ غفلت ہی کے ذریعے پائی ہے ورنہ وہ ہرگز نہ پھلتا پھوٹتا اور بڑا ہوتا۔ پس جب وہ غفلت کے ذریعہ سے بڑا ہوا اور پھر خداوند تعالیٰ کی خاطر جبراً اور اختیاراً اس نے مجاہدے کیے اور تکلیفیں برداشت کیں، تاکہ ان غفلتوں کو وہ اس سے دھو ڈالے اور اسے پاک کر دے۔ اس کے بعد

وہ اس عالم سے آشنا ہو سکتا ہے۔ آدمی کا وجود مزملہ کی مثال ہے جو کہ گور کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس گور کے ٹیلے کو عزیز رکھتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں بادشاہ کی انگوٹھی ہے۔ اور آدمی کا وجود گندم کا جوال ہے۔ بادشاہ تو از دیتا ہے کہ تو اس گندم کو کہاں لیے جاتا ہے؟ کہ میرا پیانہ اس میں ہے۔ وہ پیانہ سے غافل ہے اور گندم میں غرق ہے۔ اگر پیانے سے واقف ہوتا تو گندم سے کب التفات کرتا۔ اب ہر اندیشہ جو تجھے عالم علوی کی طرف کھینچتا ہے اور عالم سفلی کی طرف سے سرد اور سُست کرتا ہے، اس پیانہ کا عکس اور پر تو ہے جو وہ باہر ڈالتا ہے۔ آدمی اس عالم کی طرف میلان کرتا ہے اور جب اس کے برعکس عالم سفلی کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پیانہ پر وہ میں چھپ چکا ہے۔

دوسرے کی تعریف کرنا اپنی تعریف ہے

کہا قاضی عزیز الدین سلام بھجتا ہے اور ہمیشہ آپ کی مدح و تعریف کرتا ہے۔

فرمایا:

ترجمہ شعر: جو شخص ہمیں نیکی سے یاد کرتا ہے، دنیا میں اس کی یاد نیکی کے ساتھ رہے! اگر کوئی شخص کسی کے حق میں نیک بات کہتا ہے تو خیر اور نیکی اسی پر لوٹ کر آتی ہے اور در حقیقت وہ مدح اور تعریف اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ اس کی نظیروں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں پھول اور سبزہ بوئے۔ ہر بار جب وہ نظر اٹھائے گا گل وریحاں دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ بہشت میں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگوں کو نیکی سے یاد کرنے کی عادت ہو جائے۔ جب کوئی شخص کسی کی بھلائی میں مصروف ہوا تو وہ اس کا محبوب بن گیا

لور جب اسے اس کی یاد آئی تو اس نے محبوب کو یاد کیا لور محبوب کو یاد میں لانا گل و گلستان ہے لور روح و راحت ہے۔ لور جب کسی نے دوسرے کی برائی کی تو وہ اس کی نظر میں مبغوض ہوا۔ جب وہ اس کو یاد کرتا ہے لور اس کا خیال سامنے لاتا ہے تو ایسا ہے گویا سانپ یا پھوس یا خار و خاک اس کی نظر کے سامنے آگئے۔ لب جبکہ ثورات دن گل و گلستان لور ارض ارم و کچھ سکتا ہے تو خارستان لور مارستان میں کیوں سرگرداں ہے؟ سب سے دوستی رکھ تاکہ ہمیشہ گل و گلستان میں رہے۔ جب تو سب سے دشمنی رکھتا ہے تو دشمنوں کا خیال نظر میں رہتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ثورات دن خارستان لور مارستان میں سرگرداں رہتا ہے۔ پس لولیا جو سب سے دوستی رکھتے ہیں لور سب میں اچھائی دیکھتے ہیں، وہ کسی غیر کے لیے نہیں کرتے۔ وہ یہ کام خود اپنے لیے کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کوئی مکروہ لور مبغوض خیال ان کی نظر میں آئے۔ جب اس دنیا میں دوسرے لوگوں کا ذکر لور خیال آنا ناگزیر ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یاد لور ان کے ذکر میں محبوب لور مطلوب بات ہی آئے تاکہ کراہت مبغوض ان کے راستہ کو مشوش نہ کر دے۔ پس تو خلقت کے لیے جو کچھ کرتا ہے لور خلقت کا ذکر کرتا ہے، اس کا خیر لور شر تیری ہی طرف لوٹتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے :

من عمل صالحاً فلنفسه. (جاثیہ: ۲۷) جس نے نیک عمل کیا اس نے اپنے لیے کیا،

لور جس نے بدی کی اس نے بھی اپنے ہی حق میں کی۔

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يراه. جس نے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی کی

ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ جس نے رائی کے دانہ کے برابر بدی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔

(زلزال)

فرشتوں کی پیش بینی

سوال کیا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
فرشتوں نے کہا :

أَجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کیا تو اس میں اسے بنائے والا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔

ابھی آدم نہیں آیا تھا۔ فرشتوں نے اس کے متعلق فساد کرنے اور خون بہانے کا حکم پہلے ہی کیسے لگا دیا؟

فرمایا کہ انہوں نے دودھ سے کہا، ایک وجہ منقول تھی اور ایک معقول۔ لیکن وہ جو معقول ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ سے پڑھ لیا کہ ایک قوم جو پیدا ہوگی اس کی صفات ایسی ہوں گی۔ پس اس سے انہوں نے خبر دی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عقل کے طریق سے استدلال کیا کہ وہ قوم زمین سے ہوگی۔

ضروری ہے کہ وہ حیوان ہوگی اور حیوان سے ضرور یہی ظہور میں آئے گا۔ ہر چند کہ ان میں یہ معنویت ہوگی اور وہ باطن ہوں گے۔ ان میں حیوانیت ہوگی تو وہ ناچار فسق اور خوزیزی کریں گے۔ کیونکہ آدمیت کے یہ لوازمات ہیں۔ ایک دوسری قوم اس کے دوسرے معنی مراد لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فرشتے عقل محض ہیں اور وہ صرف خیر ہیں اور انہیں کسی کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ تو خواب میں کوئی کام کرے تو اس میں تو معتدل نہیں ہوگا۔ لاجرم تجھ پر اعتراض نہیں ہے۔ خواب میں خواہ تو کفر کی اور خواہ

توحید کی بات کرے اور خولہ زنا کرے۔ فرشتے ہمداری میں اس کے مانند ہیں اور انسان اس کے برعکس ہے۔ انسانوں کو آرزو ہے اور ہوس ہے۔ وہ سب چیزیں اپنے لیے چاہتے ہیں۔ وہ خون کا قصد کرتے ہیں تاکہ سب کچھ انہیں ملے اور یہ حیوان کی صفت ہے۔ پس ان کا یہ حال کہ ملائکہ ہیں۔ انسانوں کے حال کی ضد ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس طریق پر ان سے خبر دی ہو کہ انہوں نے یوں کہا ہے اور اگرچہ وہاں کوئی گفتگو اور کوئی زبان نہ تھی۔ اس کی تقدیر ایسی ہے، اگر یہ دو متضاد حالتیں سخن میں آتی ہیں اور وہ اپنے حال کی خبر دیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ پانی کے حوض نے کہا میں ہر ہو گیا۔ اب پانی کا حوض باتیں نہیں کرتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حوض کے زبان ہوتی تو اس حال میں وہ یوں کہتا۔ ہر ایک فرشتہ کے باطن میں ایک مخفی ہے۔ اس مخفی پر سے وہ اپنی قوت کے متعلق دنیا کے حالات اور جو کچھ ہونے والا ہو پہلے ہی پڑھ لیتا ہے اور جب وہ وقت وجود میں آتا ہے جس کے متعلق اس نے پڑھ لیا اور معلوم کر لیا تھا تو خداوند تعالیٰ پر اس کے اعتقاد اور اس کے عشق و مستی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے خداوند تعالیٰ کی عظمت اور غیب وانی پر تعجب ہوتا ہے۔ عشق اور اعتقاد اور تعجب کی وہ نیاوتی بغیر لفظ اور عبارت تسبیح کے ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک معمار اپنے شاگرد کو خبر دیتا ہے کہ یہ جو مکان بن رہا ہے، اس کے لیے اتنی لکڑی، اتنی اینٹیں، اتنے پتھر اور اتنی سوکھی کٹی ہوئی گھاس درکار ہوگی۔ جب مکان مکمل ہو جاتا ہے اور بے کم و بیش اتنی ہی چیزیں صرف ہوئی ہوتی ہیں تو شاگرد کا اعتقاد بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔

فراق اور وصل میں فرق نہیں

ایک شخص نے شیخ سے پوچھا کہ مصطفیٰ ﷺ نے اس عظمت کے ہوتے ہوئے کہ:

لولاك لما خلقت الافلاك.

اے پیغمبر! اگر تجھے پیدائش کرتا تو میں آسمانوں
کو بھی پیدائش کرتا۔

کہا ہے۔

یالیت ربّ محمد لم یخلق محمداً۔ کاش رب محمد نے محمد کو پیدائش کیا ہوتا۔

یہ کیسے ہوا؟

شیخ نے فرمایا: بات مثال سے واضح ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں
تاکہ تجھے معلوم ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک مرد کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔
دونوں کا مکان لور خیمہ قریب قریب تھا۔ انہوں نے خود وادِ عیش دی۔ خوب موٹے
تازے ہوئے اور پھلے پھولے۔ ان کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ تھی، جس طرح
مچھلی صرف پانی ہی میں زندہ رہتی ہے۔ کئی سال یہ اسی طرح اکٹھے رہے۔ خداوند تعالیٰ نے
ناگہاں انہیں امیر بنادیا۔ بہت سی بھڑوسیں، گائیں، گھوڑے، مال و زر، جاہ و حشم لور غلام عطا
کیے۔ انتہائی جاہ و حشم لور حشم سے انہوں نے شہر کا قصد کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک
بہت بواشاقی مکان خرید لور خیل و حشم سے اپنے اپنے مکان میں نزول فرما ہوئے۔ یہ
شہر کے ایک کنارے پر تھا لور وہ دوسرے کنارے پر تھی۔ جب حالت یہاں تک پہنچی تو
وہ عیش لور وصل قائم نہ رہ سکا۔ ان کا دل اندر ہی اندر جلا، چھپ چھپ کر وہ گریہ و زاری
کرتے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا امکان نہ رہا۔ سوزِ عشق انتہا کو پہنچ گیا لور آتش
نے ان کو بکلی جلا ڈالا۔ جب سوز بالکل انتہا کو پہنچ گیا تو ان کے نالے کو قبولیت حاصل
ہوئی۔ گھوڑے لور بھڑوسیں کم ہونی شروع ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ انہیں اسی حالت پر
لے آیا۔ لمبی مدت کے بعد وہ پھر اسی گاؤں میں اکٹھے ہوئے لور عیش لور وصل و کنارہ میں
مشغول ہو گئے۔ فراق کی تلخی کو انہوں نے یاد کیا تو توڑ آئی کہ

یالیت ربّ محمد لم یخلق محمدا۔ کاش رب محمد نے محمدؐ کو پیدا نہ کیا ہوتا۔

جب محمد ﷺ کی جان عالم قدس میں تنہا تھی تو وہ وصلِ حق سے باز اور تھی۔ وہ اس دریائے رحمت میں مچھلی کی طرح غوطے کھاتی تھی۔ ہر چند کہ اس دنیا میں آپ کو پیغمبری کا مقام، خلقت کی راہنمائی، عظمت، بادشاہی، شہرت اور صحابہ نصیب ہوئے۔ جب آپ پہلے عیش کی طرف دوبارہ لوٹے تو کہا کہ اے کاش میں پیغمبر نہ ہوتا اور اس دنیا میں نہ آتا کیونکہ اس وصالِ مطلق کے مقابلہ میں یہ سب ایک بوجھ اور عذاب اور مصیبت ہے۔ استحقاق اور عظمتِ باری تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ علم اور مجاہدہ اور بندگی ایسی رہی ہے جیسے ایک آدمی نے تیری اطاعت کی، خدمت کی اور چلا گیا۔ اگر تو خدمتِ حق میں ساری زمین کو سر پر رکھ لے تو ایسا ہے کہ تو نے ایک مرتبہ سجدہ کیا۔ کیونکہ خدا کا استحقاق اور اس کا لطف مسابقت رکھتا ہے تیرے وجود اور تیری خدمت پر۔ تجھے وہ کہاں سے باہر لایا اور موجود کیا؟ اور تجھے بندگی اور خدمت کے لیے مستعد کیا تاکہ تو اس کی بندگی کی لاف مار سکے۔ یہ بندگیاں اور علوم ایسے ہیں گویا تو نے لکڑی اور نمدہ سے شکلیں بنائیں اور اس کے بعد تو نے وہ اس کے حضور میں پیش کر دیں کہ یہ شکلیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے بنا ڈالیں۔ لیکن ان میں جان ڈالنا تیرا کام ہے۔ اگر تو انہیں جان ارزانی فرمائے تو میرا علم زندہ کر دے گا۔ اور اگر تو ان میں جان نہ ڈالے تو یہ بھی تیرا ہی فرمان ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا خدا وہ ہے:

يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

نمرد نے کہا:

اَنَا اُحْيِي وَاُمِيتُ۔ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔

جب خدوٰند تعالیٰ نے اسے ملک دیا تو اس نے بھی اپنے آپ کو قادر سمجھا۔ اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہ کیا اور کہنے لگا۔ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس ملک سے میری مراد عقل ہے۔ جب خدوٰند آدمی کو علم، زیر کی اور حذاقت عطا ہے، تو وہ خود ہی کاموں میں اضافہ کر دیتا ہے کہ میں اس عمل اور اس کام سے کارناموں کو زندہ کرتا ہوں اور ذوق حاصل کرتا ہوں۔ کہا، نہیں!

وہو یحییٰ ویمیت۔
وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

ایک آیت کی تفسیر

بڑے مولانا سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیمؑ نے نمرود سے کہا، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔

فان الله ياتي بالشمس من المشرق۔ خدوٰند تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔
(ہرقہ: ع ۳۵)

اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے برعکس کر دکھا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نمرود نے ابراہیمؑ پر الزام لگایا کہ اس نے پہلی بات چھوڑ دی اور ناگفتہ جواب دوسری دلیل میں شروع کر دیا۔ فرمایا کہ دوسرے لوگ سخت کانٹوں والی بد مزہ گھاس کھاتے ہیں، تو بھی وہی گھاس کھاتا ہے۔ دونوں مثالوں میں بات ایک ہی ہے۔ تو نے بھی اسے غلط ہی سمجھا ہے۔ اس کے معنی بہت ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ خدوٰند تعالیٰ نے قسم عدم سے تجھے ماں کے پیٹ میں شکل دی، اور تیرا مشرق ماں کا پیٹ تھا۔ وہاں سے تو نے طلوع کیا۔ اور

قبر کے مغرب میں تو غروب ہوا۔ یہ سب پہلی ہی بات ہے، دوسری عبارت میں کہ
یحیٰی و یعیٰت۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

لب اگر تو قادر ہے تو قبر کے مغرب سے بدآور رحم کے مشرق کی طرف جا۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ عارف کو بندگی، مجاہدہ اور روشن علوم کے ذریعے روشنی، مستی،
فرحت اور راحت ملتی ہے۔ اور اس بندگی اور طاعت کو ترک کر دینے سے وہ خوشی غروب
ہو جاتی ہے۔ پس یہ دو حالتیں، بندگی اور ترک بندگی اس کے مشرق اور مغرب ہوئے۔
پس اگر تو زندہ کر دینے پر قادر ہے تو اس روشنی اور راحت کو جو بندگی سے طلوع ہوتی ہے
تو اس حالت غروب میں کہ فسق و فساد اور معصیت ہے، ظاہر کر۔ یہ بندے کا کام نہیں،
بندہ اسے ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کا کام ہے، وہ اگر چاہے تو آفتاب کو مغرب سے طلوع
کر دے۔ اور اگر چاہے تو مشرق سے۔ کیونکہ:

هو الذی یحیی و یعیٰت۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

کافر اور مومن دونوں ہی خدا کی تسبیح کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے خبر دے
رکھی ہے کہ جو شخص سیدھے راستہ پر چلتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے
طریق پر شریعت کی متابعت کرتا ہے، اسے ایسی خوشیاں، روشنیاں اور زندگیاں ملتی ہیں
اور جب وہ اس کے برعکس کرتا ہے تو ایسی تاریکیاں، خوف، کنوئیں اور مصیبتیں پیش آتی
ہیں۔ دونوں اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ جو خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے:
لایزید ولا یقلص۔ وہ نہ زیادہ کرتا ہے اور نہ کم۔

سچ ثابت ہوتا رہتا ہے اور اس کی سچائی ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ پس دونوں ہی خدا
کی تسبیح کرنے والے ہوئے۔ یہ ایک زبان سے اور وہ ایک زبان سے
اس تسبیح کرنے والے
شتان بین۔

لور اس تسبیح کرنے والے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہ تسبیح خواں لور یہ تسبیح خواں۔ مثلاً ایک چور نے چوری کی لور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وہ بھی مسلمانوں کا واعظ ہے کہ جو چوری کرے، اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ لور ایک شخص کو بلا شاہ نے اس کی دوستی لور ایمانداری کی وجہ سے خلعت عطا کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کا واعظ ہے۔ یہ دونوں ہی واعظ ہیں لیکن چور اس زبان سے لور امین اس زبان سے۔ لیکن ان دو واعظوں کے درمیان جو فرق ہے، اسے دیکھ!

دُنیوی محبت میں اعتدال چاہیے

فرمایا کہ تیرا دل خوش ہے، لور یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ تیرا عزیز دل دام کی طرح ہے۔ دام کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست ہو تاکہ شکار کو پکڑے۔ اگر طبیعت ناخوش ہو تو دام پھٹا ہوا ہے، وہ کام کا نہیں۔ پس چاہیے کہ کسی سے دوستی میں افراط نہ ہو لور نہ دشمنی میں افراط ہو۔ کیونکہ ان دونوں نے دام پھٹ جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ دوستی جس کی افراط نہیں ہونی چاہیے۔ ماسوا سے دوستی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کے بارے میں کوئی افراط صورت پذیر نہیں ہوتی۔ اس جہت میں محبت جتنی زیادہ ہو اچھی ہے۔ اس لیے کہ ماسوا سے محبت جب افراط اختیار کرتی ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلقت گردش کرنے والے آسمان کے تابع ہے۔ لور گھومنے والا آسمان پھر تارہتا ہے۔ لور خلقت کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ پس جب کسی سے دوستی میں افراط ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے نیکی لور بڑائی چاہتا ہے لور یہ دشوار ہے۔ پس طبیعت مشوش ہو جاتی ہے لور جب دشمنی افراط میں ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کی بدگئی لور کبت چاہتا ہے، لور گھومنے والا

آسمان گردش کرتا ہے اور اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کسی وقت یہ حالات مسعود ہوتے ہیں اور کسی وقت منحوس۔ یہ کہ وہ ہمیشہ منحوس رہیں ایسا نہیں ہوتا۔ پس طبیعت مشوش ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ سے محبت تمام دنیا میں اور تمام خلقت میں آتش پرستوں، یودیوں، عیسائیوں اور جملہ موجودات سے چھٹی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے موجد کو اس طرح دوست نہیں رکھتا۔ اس میں دوستی چھپی ہوئی ہے۔ مولع اسے حجاب میں رکھتے ہیں۔ جب مولع اٹھ جاتے ہیں تو محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ موجودات کا تو کیا کہنا۔ عدم بھی اس توقع پر جوش میں رہتا ہے کہ اسے عدم سے موجود کیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ چار آدمی ایک بادشاہ کے حضور میں صف باندھے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے اور انتظار میں ہے کہ بادشاہ منصب کو اس سے مخصوص کر دے۔ اور ان میں سے ہر آدمی دوسرے سے شرمندہ ہے کیونکہ اس کی توقع دوسرے کے منافی ہے۔ پس عدم صفِ احد خدا کے حضور میں کھڑے ہیں کہ ہمیں ہست کیجئے اور خدا سے اپنے ایجاد کا سبق پڑھتے ہیں۔ پس وہ ایک دوسرے سے شرمندہ ہیں۔ اب جبکہ عدم کی یہ حالت ہے تو موجودات کی کیا کیفیت ہوگی۔

وان من شی الا یسبح بحمدہ۔ ہر شے خدا کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔

اس میں تعجب نہیں۔ تعجب اس میں ہے کہ

وان من لاشی یسبح بحمدہ۔ ہر لاشی اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔

کفر کا وجود بھی ضروری ہے

ترجمہ شعر: کفر اور دین دونوں ہی تیرے راستہ میں دوڑ رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں۔

خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔

اس گھر کی بنا غفلت سے ہے اور اجسام اور عالم کا سب قوام غفلت سے ہے۔ یہ جسم جو پھلتا پھوٹتا ہے، یہ بھی غفلت ہی سے ہے۔ اور غفلت کفر ہے اور کفر کے وجود کے بغیر دین ممکن ہے۔ اس لیے کہ دین ترک کفر ہے۔ پس چاہیے کہ ایک کفر ہو جسے ترک کیا جاسکے۔ پس ہر دو ایک ہی چیز ہیں کیونکہ یہ اس کے بغیر نہیں اور وہ اس کے بغیر نہیں۔ یہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہیں۔ اور ان کا ایک ہی خالق ہے کیونکہ اگر ان کا خالق ایک نہ ہوتا تو یہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے۔ اس لیے کہ جو چیز پیدا کرتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے ہیں۔ پس جب خالق ایک ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہوا۔

یہ آفتاب حقیقی آفتاب کی فرع ہے

کہنے لگے کہ سید برہن الدین بات خوب کرتا ہے۔ لیکن باتوں میں سنائی کے شعر بہت لے آتا ہے۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں، آفتاب اچھا ہے لیکن وہ روشنی دیتا ہے۔ یہ اس میں عیب ہے۔ سنائی کے اشعار کا استعمال ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ چیزوں کو آفتاب ہی دکھاتا ہے۔ اور آفتاب کے نور ہی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ آفتاب کے نور کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں دکھائے۔ آخر یہ آفتاب ایسی چیزیں دکھاتا ہے، جو کام میں نہیں آتیں۔ ایک آفتاب ہے جو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو کام میں آتی ہیں، حقیقی آفتاب یہ ہے۔ اور وہ آفتاب اس کا مجاز اور فرع ہے۔ آخر تم بھی بھڑ بھڑا عقل جزوی اس آفتاب کی طرف رغبت رکھتے ہو اور اس سے نورِ علم طلب کرتے ہو۔ تمہیں غیر محسوس چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور تمہاری عقل بڑھتی ہے اور تم ہر استاد اور ہر دوست سے کچھ نہ کچھ سمجھنے

اور حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہو۔ پس ہم نے سمجھ لیا، ظاہر آفتاب کے علاوہ ایک دوسرا آفتاب ہے، جس سے حقائق اور معانی کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ علم جزوی جس کی طرف تو گریز کرتا ہے اور جس سے تو خوش ہوتا ہے، اس بڑے علم کی فرع اور عکس ہے۔ یہ پر تو اس بڑے علم اور اصلی آفتاب کے متعلق تجھے پڑھاتا ہے کہ :

اولئك ينادون من مكان بعيد. (فصلت) یہ لوگ قرآن کو سن کر اس کی طرف سے ایسے بے پروا ہیں کہ گویا انہیں کہیں بہت دور (ع: ۴) پکارا جا رہا ہے۔

تو اس علم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ نہیں سماتا تو اس جگہ دیر سے پہنچتا ہے۔ میرا یہاں سہانا ممکن ہے۔ اور اس جگہ تیرا آنا مشکل ہے۔ ناممکن کی ہنگوین ناممکن ہے، لیکن مشکل کی ہنگوین ناممکن نہیں ہے۔ پس اگرچہ مشکل ہے تو کوشش کرتا کہ ٹھو بڑے علم سے پیوست ہو جائے اور یہ توقع نہ رکھ کہ وہ یہاں سما جائے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے اور اسی طرح اغنیاء خدو لوند تعالیٰ کی محبت غنا سے پیسہ پیسہ اور حبہ حبہ جمع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پر تو غنا سے انہیں غنا کی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ غنا کا پر تو کہتا ہے۔ میں تمہیں پکارتا ہوں، اس بڑے غنا سے تم مجھے لوہر کیوں کھینچتے ہو۔ میں اس جگہ نہیں سماتا۔ تم اس غنا کی طرف آؤ۔ حاصل کلام یہ کہ اصل چیز عاقبت ہے، عاقبت اچھی ہو۔ اچھی عاقبت کی یہ مثال ہے کہ وہ درخت جس کی جڑ اس روحانی باغ میں مضبوط ہو اور اس کی شاخیں، شہنیاں اور پھل کسی دوسری جگہ لٹکتے ہوں۔ اور اس کے پھل گر رہے ہوں۔ آخر ان پھلوں کو اس باغ میں لے آتے ہیں۔ کیونکہ جڑ اس باغ میں ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو تو اگرچہ تسبیح و تہلیل کریں۔ جب اس کی جڑ اس دنیا میں ہے، اس کے پھل بھی اسی دنیا میں لے آتے ہیں۔ اور اگر دونوں ہی اس باغ میں ہوں، نور عین نور!

شیخ سے دوستی

اکمل الدینؒ نے کہا: میں مولانا کا عاشق ہوں اور ان کے دیدار کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی آخرت یا وہ نہیں آتی۔ ان اندیشوں اور مقاصد کے بغیر میں مولانا کو دوست رکھتا ہوں۔ ان کے جمال سے مجھے آرام حاصل ہوتا ہے اور ان کی عین صورت اور ان کے خیال سے مجھے لذت حاصل ہوتی ہے۔

فرمایا: اگرچہ آخرت اور خدا کا خیال دل میں نہیں آتا۔ لیکن دوستی میں وہ سب مضر ہے۔ اور ہے۔

ایک معشوقہ رقاصہ نے خلیفہ کے سامنے چار تارہ جلیلا۔ خلیفہ نے کہا:

فی یدیک صنعتک قالت فی رجلی یا اے عورت تیرے ہاتھ میں تیرا ہنر ہے۔
 عورت نے کہا، میرے پاؤں میں، اے
 خلیفہ رسول اللہ۔
 رسول کے خلیفہ!

ہمارے ہاتھوں میں خوشی اس لیے ہے کہ اس میں پاؤں کی خوشی مضر ہے۔
 پس اگرچہ مزید تفصیل کے ساتھ آخرت کو یاد نہیں کرتا۔ لیکن شیخ کو دیکھنے اور فراق شیخ سے ڈرنے میں اسے جو لذت آتی ہے، یہ اس ساری تفصیل کی ضامن ہے۔ اور وہ سب اس میں مضر ہے۔ جیسے کوئی بچے کو یا بھائی کو نوازتا ہے، اور دوست رکھتا ہے تو اگرچہ فرزندمی، اخوت، لبید وفاق، رحم و شفقت اور محبت اور دوسرے نفع جن کی امید خویش و اقارب کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، اس کے خیال میں نہیں آتے۔ لیکن یہ سب تفصیل ان کے باہمی تعلق میں مضر ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لکڑی میں ہوا مضر ہے، لکڑی خواہ مٹی میں ہو یا پانی میں۔ کیونکہ اگر اس میں ہوا نہ ہو تو آگ کو اس سے کوئی

کام نہ ہو۔ اس لیے کہ ہوا آگ کا چارہ ہے اور آگ کی زندگی ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ نفع سے زندہ ہوتی ہے۔

لکڑی خواہ پانی اور مٹی ہی میں ہو، ہوا اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اس میں ہوا چھپی نہ ہو تو لکڑی پانی کی سطح پر نہ آئے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے توبات کرتا ہے۔ اس بات کے لوازم کئی ہیں۔ عقل اور دماغ اور لب و دہن اور کام و زبان اور جسم کے تمام اجزاء جو اعضائے رئیسہ ہیں، اور افلاک کے لڑکان و طبائع اور سونہر اور اسباب جن سے یہ دنیا قائم ہے، تاکہ تو عالم صفات تک پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد اس ذات تک بایں ہمہ یہ معانی بات سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، یہ ظاہر نہیں ہو تا کہ یہ سب چیزیں سخن میں پوشیدہ ہیں۔

مستعار سرکشی

آوی کو روزانہ پانچ چھ بار ناکای اور تکلیف درپیش آتی ہے۔ اس پر اسے اختیار نہیں ہوتا۔ اور یہ تکلیفیں خود اس کی طرف سے قطعاً نہیں ہوتیں بلکہ کسی غیر کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ اسی غیر کا مسخر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ غیر اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ لہذا برا فعل رنج دیتا ہے۔ اگر نگہبان نہ ہو تو یہ مناسب تکلیف کون دے۔ ان تمام نامرادیوں کے باوجود اس کی طبیعت اس کا اقرار نہیں کرتی اور مطمئن نہیں ہوتی کہ میں کسی کے حکم کے ماتحت ہوں۔

خلق آدم علی صورۃ۔
تو م کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

اس میں الوہیت کی صفت، جو صفت عبودیت کی ضد ہے، مستعار رکھ دی ہے۔ اس میں کتنی ہی سرکوبی ہو، وہ مستعار سرکشی نہیں چھوڑتا، اور ان ناکامیوں کو فراموش کر

دیتا ہے لیکن اس وقت تک اسے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس مستعد کو اس کی ملکیت نہ بنا دیں۔ جب تک یہ نہ ہو، اسے چپت سے رہائی نہیں ملتی۔

ایک عقدہ دل کی کشود

ایک عارف نے کہا، میں ایک گھن میں گیا، تاکہ میرے دل کی کشود ہو، کیونکہ گھن بعض لولیاؤ کی گریز گاہ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھن کے مالک کا ایک شاگرد ہے۔ اس نے کمر باندھ رکھی ہے اور کام کر رہا ہے۔ مالک اسے کہتا، یہ کر اور وہ کر۔ شاگرد بڑی پھرتی سے کام کرتا۔ مالک کو اس کی چستی اور فرمانبرداری بہت پسند آئی۔ بولا، ہاں اسی طرح چست رہ۔ اگر تو ہمیشہ پھرتیلا رہا اور لوب سے کام لیتا رہا تو میں اپنا مقام تجھے سوپ دوں گا اور تجھے اپنی جگہ بٹھاؤں گا۔ مجھے ہنسی آگئی اور میرے دل کا عقدہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس دنیا کے تمام رُوسا اپنے نوکروں کے متعلق اسی صفت سے متصف ہیں۔

خدا ہر شے پر قادر ہے

کہا وہ نبوی کہتا ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ جن افلاک اور کرۂ خاکی کو میں دیکھتا ہوں، ان سے باہر کوئی چیز موجود ہے۔ میرے سامنے ان کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر وہ ہے تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے؟

فرمایا کہ سوال لہذا ہی سے قاسم ہے۔ اس لیے کہ تو کہتا ہے دکھاؤ وہ کہاں ہے؟ اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آوریہ کہ تیرا اعتراض کہاں ہے؟ اور کس جگہ میں ہے۔ وہ زبان میں نہیں ہے۔ سینہ میں نہیں ہے۔ ان سب کو ریشہ ریشہ، ٹکڑے

نکلے اور ذرہ ذرہ کر دے۔ دیکھ کہ اس اعتراض اور فکر کو تو ان سب میں کہیں پاتا ہے؟ پس ہم نے سمجھ لیا کہ تیرے فکر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب تو اپنے فکر کی جگہ کو نہ سمجھا تو فکر کو پیدا کرنے والے کی جگہ کو کیونکر سمجھ سکتا ہے؟ اتنے ہزار افکار اور حالات تجھ پر وارد ہوتے ہیں، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ وہ تیرے مقدور میں نہیں ہیں۔ تیرے محکوم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کے طلوع ہونے کے مقام کو تو جانے کہ وہ کہاں ہے تو انہیں زیادہ کر دے۔ ان تمام چیزوں کی گزر گاہ تو ہے اور تجھے خبر نہیں ہے کہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں اور کیا کریں گی؟ جب تو اپنی حالت کے متعلق مطلع ہونے سے عاجز ہے تو تو کس طرح توقع رکھتا ہے کہ اپنے خالق کے متعلق مطلع ہو؟ پسواکتی ہے کہ وہ آسمان میں نہیں ہے۔ اے کتیا! تو کیسے جانتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو نے آسمان کا چپہ چپہ چھان مارا ہے؟ اس کے بعد توجہ دیتی ہے کہ اس میں نہیں ہے؟ اپنی پسوا کو جسے تو گھر میں رکھتا ہے، تو نہیں جانتا تو آسمان کو تو کیسے جانے گا؟ ارے تو نے آسمان اور ستاروں کا نام سن لیا ہے اور افلاک کی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ اگر تجھے آسمان کی اطلاع ہوتی یا تو آسمان کی طرف گیا ہوتا تو یہ ہرزہ سر لپی نہ کرتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا آسمان پر نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ آسمان پر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان اس پر محیط نہیں ہے، بلکہ وہ آسمان پر محیط ہے۔ وہ بے چون و چگونہ ہے۔ آسمان سے اس کا تعلق اسی طرح بے چون و چگونہ ہے جیسے اس کا تعلق تجھ سے بے چون و چگونہ ہے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز اس کی مظهر ہے۔ اور اس کے تصرف میں ہے۔ پس وہ آسمان اور اکوان سے باہر نہیں۔ اور وہ لگی ان کے اندر بھی نہیں۔ یعنی یہ اس پر محیط نہیں ہیں، اور وہ سب پر محیط ہے۔

معمار عمارت سے لطیف تر ہے

ایک شخص نے کہا: پیشتر اس کے کہ زمین و آسمان اور کرسی پیدا ہوئے، تعجب ہے کہ خدا کہاں تھا؟ ہم نے کہا کہ یہ سوال ابتدائی ہی سے فاسد ہے، اس لیے کہ خدا وہ ہے جس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ وہ اس سے بھی پہلے کہاں تھا؟ آخر تیری سب چیزیں جگہ کے بغیر ہیں۔ جو چیزیں تجھ میں ہیں، کیا تو ان کو جانتا ہے، جو تو اس کی جگہ پوچھتا ہے جو بے جگہ ہے۔ تیرے حالات اور انکار کی جگہ کا تصور کیسے بند ہوتا ہے؟ آخر انکار کا خالق انکار سے لطیف تر ہے۔ مثلاً یہ معمار جس نے گھر بنایا اس گھر سے لطیف تر ہے، اس لیے کہ وہ سینکڑوں ایسے گھر بنا چکا ہے۔ وہ کئی دوسرے کام اور تدبیر کر چکا ہے۔ یہ سب کچھ یک ایک نہیں ہو جاتا، وہ ایک ایک کر کے بنا سکتا ہے۔ پس معمار عمارت سے لطیف تر اور عزیز تر ہے۔ لیکن وہ لطافت نظر نہیں آتی، سوائے عمارت کے ذریعہ کے۔ اور وہ عمل جو عالم حس میں آتا ہے، اس لیے ہے کہ اس کی لطافت اور جمال کو ظاہر کرے۔ یہ سانس (بخارات کی صورت میں) موسم سرما میں ظاہر ہوتا ہے اور موسم گرما میں ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ گرما میں سانس منقطع ہو جاتا ہے اور سانس باقی نہیں رہتا۔ بلکہ گرما لطیف ہے اور سانس بھی لطیف ہے۔ اس لیے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ سرما میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح تیرے سب لوصاف اور معانی لطیف ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ وہ فعل سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً تجھ میں حلم موجود ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ جب تو کسی خطاکار کو دھتکتا ہے تو حلم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیری قداری نظر نہیں آتی۔ جب تو کسی مجرم پر غصے ہوتا ہے اور اسے پیٹتا ہے تو تیرا قہر نظر آ جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ انتہائی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اس نے زمین اور آسمان پیدا کر دیئے تاکہ اس کی قدرت

اور اس کی صنعت نظر آئے۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے :

اَلْقَلَمُ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ
اَسَ كَيْسًا بَيَّنَّاهَا .
اے کیسا بٹایا ہے ؟

میرا سخن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے افسوس ہے۔ اس لیے
میں چاہتا ہوں، دوستوں کو دعوہ کروں، مگر سخن میرا مطیع نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس
ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ میرا سخن مجھ سے بلند تر ہے اور میں اس کا محکوم ہوں، بہت
خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ بات جو خداوند تعالیٰ کہتا ہے، جہاں بھی جاتی ہے زندہ کرتی
ہے اور بڑا اثر کرتی ہے۔

وَمَا رَمَيْتْ اِذَا رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى . جب تُو نے تیر چلایا تو تُو نے نہیں بلکہ اللہ
(سورہ انفال: ۲۷) نے تیر چلایا۔

جو تیر خدا کی کمان سے نکلتا ہے، اسے کوئی ڈھال اور کوئی زرہ بچتر نہیں روک
سکتی۔ اس لحاظ سے میں خوش ہوں۔ اگر انسان میں صرف علم ہی علم ہوتا اور جمالت نہ
ہوتی تو آدمی جل جانا اور باقی نہ رہتا۔ پس جمالت مطلوب ٹھہری اس لحاظ سے کہ وجود کی بقا
اس سے ہے، اور علم اس لحاظ سے مطلوب ہے کہ وہ معرفتِ الہی کا وسیلہ ہے۔ پس یہ
دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور سب ضدیں ایسی ہی ہیں۔ رات اگرچہ دن کی
ضد ہے۔ لیکن اس کی مددگار ہے۔ اور یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی
تو کوئی کام نہ ہو سکتا اور کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اور اگر ہمیشہ دن ہوتا تو آنکھ اور سر اور دماغ خیرہ
رہتے اور دیوانہ ہوتے، اور معطل رہتے۔ پس رات کو آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ اور
دماغ، فکر، ہاتھ، کان، آنکھ سب کے سب قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور دن کے وقت ان
قوتوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن تمام اضداد ہمیں اضداد معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اس حکیم

کے نزدیک وہ سب ایک ہی کام کرتی ہیں، اور وہ اُحد لو نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بد آدمی کہاں ہے، جس میں نیکی نہ ہو۔ اور کون سا آدمی نیک ہے جس میں بدی بالکل نہیں ہے؟ ایک مثال لیجئے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ خوبصورت عورت سامنے آ گئی۔ وہ اس سے زنا میں مصروف ہو گیا۔ اس زنا کی وجہ سے اس سے وہ خون نہ ہو سکا۔ اب زنا حیثیت زنا کے بُرا ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ اس نے ایک قتل کی واردت کو روک دیا، نیک ہے۔ پس بدی اور نیکی ایک چیز ہیں۔ ان کے اجزاء علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ آتش پرستوں سے ہماری بحث اسی بناء پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، خدا دو ہیں، ایک نیکی کا خالق اور دوسرا خالق شر۔ اب تو مجھے خیر بے شر دکھانا کہ میں قاتل ہو جاؤں کہ شر کا ایک خدا ہے اور ایک خیر کا خدا ہے۔ اور یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ خیر شر سے جدا نہیں ہے۔ جب خیر اور شر دو نہیں ہیں تو دو خالق ناممکن ہوئے۔ ہم تم پر لازم قرار نہیں دیتے کہ تم ضرور یقین کر لو کہ ایسا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں، اس سے تم میں ظن پیدا ہوتا ہے کہ مبادا ایسا ہی ہو جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ ہے، مگر یقینی نہیں کہ ایسا ہو۔ تمہیں کیسے یقین آ گیا کہ ایسے نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اے کافر!

الایظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن سخت دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ (سورہ تطفیف: ع ۱)

طہیت بھی ظاہر نہ ہوئی۔ کیونکہ وہ وعدے جو ہم نے کیے مبادا کہ سچے ہوں۔ اور کافروں سے مواخذہ اس بنا پر ہو گا کہ کیا تیرے خیال میں نہ آیا؟ تو نے کیوں احتیاط نہ کیا اور ہمارا طالب نہ ہوا؟

فضیلت محض خدا کی عنایت ہے

مافضل ابو بکر بکثرۃ صلوٰۃ و صوم ابو بکرؓ کی فضیلت نماز، روزہ، صدقہ کی بنا پر
و صدقہ بل و قیو بما فی قلبہ۔
نہیں بلکہ اس شے کی بنا پر ہے، جو ان کے
دل میں ہے۔

فرماتے ہیں کہ دوسروں پر حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ
وہ نماز بہت پڑھتے تھے اور روزے بہت رکھتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان پر عنایت ہے
اور یہ ان کی محبت ہے۔ قیامت کے دن جب نمازوں کو لائیں گے تو انہیں ترازو میں رکھیں
گے اور اسی طرح روزوں اور صدقات کو۔ لیکن جب محبت کو لائیں گے تو وہ ترازو میں نہیں
سمائے گی۔ پس اصل چیز محبت ہے۔ اب جب تو اپنے آپ میں محبت دیکھے تو اسے بڑھا
تاکہ وہ زیادہ ہو۔ جب تو اپنے آپ میں سرمایہ دیکھے، اور وہ طلب ہے، تو اس سرمایہ یعنی
طلب کو بڑھا کیونکہ :

فی الحركات برکات۔ حرکتوں میں برکت ہے۔

اور اگر تو اسے نہ بڑھائے گا تو سرمایہ تجھ سے جاتا رہے گا۔ تو زمین سے کم نہیں
ہے۔ زمین کو حرکات سے اور کدال سے الٹ پلٹ کر متغیر کر دیتے ہیں اور وہ شکر دیتی
ہے۔ اور جب اسے ترک کر دیتے ہیں، تو وہ سخت ہو جاتی ہے۔ پس جب تو اپنے آپ میں
طلب دیکھے تو آگور جا، اور یہ نہ کہہ کہ اس جانے میں کیا فائدہ ہے؟ تو جا، فائدہ خود ظاہر
ہو جائے گا۔ کسی مرد کا دوکان کی طرف جانا بغیر حاجت کے نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ روزی دیتا
ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھر میں بیٹھ جائے تو یہ استغنا کا دعویٰ ہے۔ روزی نہیں آئے گی۔ عجیب
بات ہے کہ ماں اس بچے کو دودھ دیتی ہے جو روئے۔ اگرچہ یہ خیال کرے کہ میرے اس
رونے کا کیا فائدہ ہے، اور رونا دودھ دینے کا موجب ہے تو دودھ سے رہ جائے۔ ہم دیکھتے

ہیں کہ اس سبب سے اسے دودھ پہنچتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس رکوع اور سجود میں کیا فائدہ ہے؟ اور میں یہ کیوں کر دوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تو کسی امیر یا کسی رئیس کے سامنے اسی طرح حاضر ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور تعظیم سے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے تو آخر وہ امیر تجھ پر رحم کرتا ہے اور تجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے۔ وہ چیز جو امیر میں رحم پیدا کرتی ہے، امیر کا گوشت پوست نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ گوشت اور پوست اپنی جگہ ہے۔ اور خواب اور بے ہوشی میں بھی۔ لیکن اس کے سامنے اس گوشت اور پوست کی حاضری بے فائدہ ہے۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ امیر میں جو رحم ہے، وہ نظر نہیں آتا اور دکھائی نہیں دیتا۔ پس جب ممکن ہے کہ گوشت پوست میں کسی چیز کی ہم خدمت کریں جو نظر نہیں آتی تو گوشت اور پوست سے باہر بھی ممکن ہے۔ اور اگر وہ چیز جو گوشت اور پوست میں چھپی ہوئی ہے، نہ ہوتی تو بلو جمل اور مصطفیٰؐ ایک ہوتے، اور ان میں فرق نہ ہوتا۔ ظاہر کے اعتبار سے ہرے اور سننے والے کان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی جسم کا حصہ ہے اور وہ بھی۔ البتہ جو شنوا نہیں ہے، اس میں پنہاں ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ پس اصل چیز وہ عنایت ہے۔ تو جو ایک امیر آدمی ہے، تیرے دو غلام ہیں۔ ایک نے تیری بہت خدمت کی، اور تیری خاطر بہت سفر کیا۔ اور دوسرا خدمت کرنے میں کاہل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدمت کرنے والے کی نسبت تو کاہل غلام سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگرچہ تو خدمت کرنے والے غلام کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ عنایت پر حکم نہیں چلایا جاسکتا۔ یہ دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ دونوں بظاہر ایک ہیں۔ عجیب بات ہے۔ دائیں آنکھ کو کسی خدمت کرتی ہے، جو بائیں آنکھ نہیں کرتی۔ اور دلیاں ہاتھ کیا کام کرتا ہے جو بلیاں نہیں کرتا۔ اور اسی طرح دلیاں پاؤں۔ لیکن عنایت دائیں آنکھ پر ہوئی۔ اور اسی طرح جمعہ نے باقی دنوں پر فضیلت پائی کیونکہ :

عند الله ارزقاً غيراً رزاقٍ كُتِبَ لَهُ فِي
 رزق ہے، اسے جمعہ کے روز طلب کرنا
 للوح فليطلبها في يوم الجمعة.
 چاہیے۔

اب اس جمعہ نے کوئی خدمت کی جو دوسرے دنوں نے نہ کی؟ اصل بات یہ ہے کہ عنایت اس پر ہوئی اور یہ برگی اس سے مخصوص ہو گئی۔ اب اگر ایک اندھا کہے کہ مجھے اندھا پیدا کیا گیا ہے، میں معذور ہوں، تو اس کے یہ کہہ دینے سے کہ میں اندھا ہوں اور معذور ہوں، فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے تکلیف دور نہیں ہوتی۔ یہ کافر جو کفر دکھ کی حالت میں ہیں۔ آخر کفر کی تکلیف میں ہیں اور پھر جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ تکلیف بھی عین عنایت ہے۔ جب وہ راحت میں کر دگار کو بھول جاتے ہیں تو تکلیف میں اسے یاد کرتے ہیں۔ پس دوزخ معبد ہے اور کافروں کی مسجد ہے۔ اس لیے کہ وہاں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے قید خانہ میں، مصیبت میں اور دانتوں کے درد میں۔ اور جب تکلیف آئے تو غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی حضوری کے قائل ہو جاتے ہیں اور آہ و زاری کرتے ہیں کہ یارب! یارب! یا حق! یا اللہ! صحت ہو جاتی ہے۔ پھر غفلت کا پردہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے خدا نہیں ملتا۔ میں اسے نہیں دیکھتا۔ کیا ڈھونڈوں! یہ کیا بات ہوئی کہ تکلیف کے وقت ٹوٹنے سے دیکھ لیا اور وہ تجھے مل گیا۔ اس گھڑی تو اسے نہیں دیکھتا۔ پس جب تو تکلیف میں اسے دیکھتا ہے، تجھ پر تکلیف مستولی کر دیتے ہیں تاکہ تو خدا کا ذکر کرتا رہے۔ پس راحت میں دوزخ ہوا کہ اس میں خدا سے غفلت رہی۔ اور خدا کو یاد نہ کیا۔ دوزخ میں رات دن ذکر خدا کرتا ہے۔ جب دنیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، سیاروں، نیک اور بد انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اسے یاد کریں۔ اس کی مددگی جالائیں اور تسبیح کریں۔ اب جب کافر راحت میں یہ نہیں کرتے اور ان کی

پیدائش کا مقصد یہ ہے تو وہ جنم میں جاتے ہیں تاکہ وہ ذکر کریں۔ لیکن مومنوں کو تکلیف کی حاجت نہیں ہے۔ یہ راحت میں اس تکلیف سے غافل نہیں ہیں اور اس تکلیف کو ہمیشہ موجود دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک غنڈہ لڑکے کا پاؤں ایک مرتبہ ہی کاٹھ میں ڈال دیں تو وہ کافی ہوتا ہے اور وہ کاٹھ کو نہیں بھولتا۔ لیکن احق لڑکا کاٹھ کو بھول جاتا ہے۔ اسے ہر لمحہ کاٹھ چاہیے۔ اسی طرح ایک زیرک گھوڑے کو ایک ہی دفعہ ممیز لگانا کافی ہے، اسے دوسری مرتبہ اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ سوار کو کئی کوس لے جاتا ہے، اور اس ممیز کی نوک کو نہیں بھولتا۔ لیکن بے وقوف گھوڑے کو ہر لمحہ ممیز چھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسان کو اٹھانے کے لائق نہیں ہوتا، اس پر گور لادتے ہیں۔

شنیدہ مانند دیدہ

کان کا کسی بات کو متواتر سننا دیکھنے کا کام دیتا ہے، اور روایت کا حکم رکھتا ہے۔ جیسے تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے تجھے کہتے ہیں کہ تُو ان سے پیدا ہوا ہے تُو نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ان سے پیدا ہوا ہے لیکن یہ بات بہت زیادہ کہنے سے تیرے نزدیک حقیقت بن گئی۔ اب اگر کہیں کہ تُو ان سے پیدا نہیں ہوا تو تُو نہیں سنتا۔ اور اسی طرح خلقت سے تُو نے تواتر کے ساتھ بہت سنا کہ بغداد اور ممحہ دو شہر موجود ہیں۔ اگر کہیں وہ نہیں ہیں، اور قسم کھائیں تو بھی تُو یقین نہیں کرے گا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ جب کان متواتر کوئی بات سنتے ہیں تو وہ دیکھنے کا حکم رکھتے ہیں۔ اس طرح اذروئے ظاہر متواتر گفتگو کو دید کا مرتبہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی ایک ہی گفتگو متواتر کا حکم رکھے کیونکہ دراصل وہ ایک نہیں سو ہزار ہے۔ پس اس کی ایک گفتگو سو ہزار گفتگو ہوئی۔ اور تجھے اس پر کیا تعجب

آتا ہے؟ یہ بادشاہ ظاہر طور پر سوہنرا حکم رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی ہے۔ اگر سوہنرا آوی کہیں تو بھی یقین میں اضافہ نہیں ہو گا۔ اگر وہ خود کہے تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ پس جب ظاہر میں یہ ہے تو عالم ارواح میں اس سے بہتر ہے۔ خواہ تو ساری دنیا میں پھرا، جب تو اس کی خاطر نہیں پھرا تو تجھے دنیا کے گرد دوسری مرتبہ پھرنا چاہیے کہ :

قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف اے پیغمبر! ان سے کہو کہ زمین پر چلو پھرو، کان عاقبة المکذبین۔ (سورہ انعام: ع ۲) پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

وہ سیر میری خاطر نہ تھی، بلکہ لہسن اور پیاز کی خاطر تھی۔ جب تو اس کی خاطر نہیں گھوما تو اپنی کسی غرض کے لیے گھوم۔ وہ غرض تیرا حجاب بن گئی۔ اس نے تجھے نہ چھوڑا کہ تو مجھے دیکھتے۔ جس طرح بازار میں تو کسی کو کوشش کر کے بلاتا ہے تو کسی دوسرے کو تو نہیں دیکھتے۔ اور اگر دیکھتا بھی ہے تو خلق کو اپنے خیال ہی میں دیکھتا ہے۔ یا کسی کتاب میں تجھے ایک مسئلہ کے حل کی تلاش ہوتی ہے۔ چونکہ تیرے کان، آنکھیں اور ہوش اس ایک مسئلہ سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ورق الٹا جاتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ پس جب تیری نیت اور مقصد اس کے علاوہ رہا تو جہاں بھی پھرا ہو گا، اس مقصد سے پر رہا ہو گا۔ اسے نہیں دیکھا ہو گا۔

فقیہ کی تعریف

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک شخص تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹال سے دودھ دیتا۔ لوہ جوں کی طرح اس کی پرورش کرتا۔ حضرت عمرؓ نے اس کی بیٹی سے فرمایا کہ اس زمانہ میں باپ پر جو تو حق رکھتی ہے، وہ حق کوئی پٹا نہیں رکھتا۔ اس نے

جواب دیا۔ آپ سچ فرماتے ہیں، لیکن مجھ میں لور میرے باپ میں فرق ہے۔ میں اس کی خدمت میں کو تاہی نہیں کرتی۔ لیکن باپ جب میری خدمت کرتا تھا تو وہ کاہتا تھا کہ مجھے کوئی دکھ نہ ہو۔ لب میں باپ کی خدمت کرتی ہوں تو رات دن دعا مانگتی ہوں، لور خدا سے اس کی موت چاہتی ہوں تاکہ اس کی زحمت مجھ سے منقطع ہو۔ میں باپ کی خدمت تو کرتی ہوں مگر وہ اس کا مجھ پر کاہتا کہاں سے لاؤں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

هَذِهِ الْفَقْهُ مِنْ عَمْرِو۔ یہ عورت عمرؓ سے بڑھ کر فقیہ ہے۔

یعنی کہ میں نے ظاہر پر حکم کیا۔ لور تو نے اس کا مغز کہہ دیا۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے مغز سے مطلع ہو۔ اس کی حقیقت کو جانتا ہو۔ افسوس عمرؓ پر کہ وہ حقیقت لور راز سے واقف نہ ہوں۔

بے شک صحابہ کی میرت ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ کو شکست دیتے لور دوسروں کی مدح کرتے۔

لرزنے والوں کی خدمت کرو

بہت سے لوگ ہیں جنہیں حضوری کی طاقت نہیں ہوتی۔ غیبت میں ان کا حال اچھا رہتا ہے۔ جیسے دن کی تمام روشنی آفتاب سے ہے۔ اگر کوئی آدمی سارا دن قرص آفتاب ہی پر نظر رکھے تو اس سے کوئی کام نہ ہو، لور اس کی آنکھ خیرہ ہو جائے۔ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی کام میں لگا رہے لور یہ نظر سے قرص آفتاب کی غیبت ہے۔ لور اسی طرح ہمارے سامنے اچھے کھانوں کا ذکر اس کے حصول قوت و اشتہا کے لیے پہچان آور ہے۔ البتہ ان کھانوں کی موجودگی سے اس کا نقصان ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کی

طلب میں لرزہ اور عشق چاہیے۔ جس کسی کو لرزہ نہ ہو اس پر لرزے والوں کی خدمت کرنا واجب ہے۔ کوئی پھل درخت کے تنے پر نہیں لگتا، اس لیے کہ تنا لرزتا نہیں۔ شاخوں کے سرے لرزاں ہیں، اس لیے انہیں پھل لگتے ہیں۔ تنا شاخوں کے سروں کو تقویت دیتا ہے۔ اور پھل کی وجہ سے وہ کھڑے کے زخم سے خود بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور جب درخت کے تنے کا لرزہ کھڑے کی وجہ سے ہو گا تو اس کا نہ لرزنا اور سکون پذیر رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ وہ لرزے والوں کی خدمت کرتا رہے۔

کمال پر زیادتی نقصان ہے

اس لیے کہ ”معین الدین“ ہے، ”عین الدین“ نہیں ہے۔ یہ میم کی زیادتی کی وجہ سے ہے:

الزيادة على الكمال نقصان. کمال پر زیادتی نقصان ہے۔

میم کی وہ زیادتی نقصان ہے۔ جس طرح چھ انگلیاں ہیں۔ اگرچہ یہ زیادہ ہیں، مگر نقصان ہوتا ہے۔ احد کمال ہے اور احمد ابھی مقام کمال پر نہیں ہے۔ جب میم اٹھ جائے تو وہ نکی کمال ہو جاتا ہے، یعنی خدا سب پر محیط ہے۔ اس پر ٹو جو بھی زیادتی کرے گا نقصان ہو گا۔ یہ ایک کا عدد تمام اعداد کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر کوئی عدد ممکن نہیں ہے۔

سید برہان الدین نے ایک بوے فائدہ کی بات فرمائی۔ ان کی بات کے درمیان ہی میں ایک بے وقوف نے کہا کہ ہمیں ایسی بات چاہیے جو بے مثال ہو۔ فرمایا تو بے مثال

ہے، آتا کہ تو بے مثال بات سنے۔ آخر تو خود بھی تو ایک مثال ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ یہ تیرا جسم تیرا سایہ ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں گزر گیا۔ اگر وہ یہ تھا تو کہاں گیا؟ پس معلوم ہوا کہ تیرا ظاہر تیرے باطن کی مثال ہے، تاکہ تیرے ظاہر سے باطن پر استدلال کریں۔ ہر چیز جو نظر آتی ہے، کثافت ہے۔ جیسے سانس گرما میں محسوس نہیں ہوتا، البتہ جب سرما ہو کثافت سے سانس نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر واجب ہے کہ وہ قوتِ حق کا اظہار کرے اور دعوت سے تنبیہ کرے۔ البتہ اس پر واجب نہیں کہ وہ کسی کو استعداد کے مقام تک پہنچائے۔ اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے۔ اور خدا کی دو صفتیں ہیں: قہر اور لطف۔ انبیاء ان دونوں کے مظہر ہیں۔ جو قائل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو انبیاء میں دیکھتے ہیں اور اپنی آواز اس سے سنتے ہیں۔ اور اپنی بواہی سے پاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کا منکر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انبیاء امت سے کہتے ہیں کہ ہم تم ہیں اور تم ہم ہو۔ ہم میں بیگانگی نہیں ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو اس سے کوئی گواہ نہیں مانگتے، اس لیے کہ وہ جڑا ہوا جزو ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو اس سے گواہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جزو منفصل ہے۔

اصل چیز محبوب کی رضا ہے

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محبت خدمت کا موجب ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ محبوب کا میلان طبع خدمت کا مقتضی ہے۔ اور اگر محبوب چاہے کہ محبت خدمت میں مشغول ہو تو محبت پر خدمت بھی لازم ہے۔ اور اگر محبوب نہ چاہے تو اس کے لیے ترک خدمت لازم ہے۔ ترک خدمت محبت کے منافی نہیں ہے۔ آخر اگر وہ خدمت نہیں کرتا

تو اس میں وہ محبت خدمت کرتی ہے۔ بلکہ اصل چیز محبت ہے۔ اور خدمت محبت کی فرع ہے۔ اگر آستین حرکت کرتی ہے تو وہ حرکت ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ بے شک یہ ضروری نہیں کہ اگر ہاتھ حرکت کرے تو آستین بھی حرکت میں آئے۔ مثلاً ایک آدمی بہت بڑا جبہ پہنتا ہے۔ اتنا بڑا کہ وہ اس میں چھپ جاتا ہے۔ وہ جبہ اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک وہ آدمی حرکت نہ کرے۔ ممکن نہیں کہ اس جبہ کو حرکت ہو اور اس شخص کو حرکت نہ ہو۔ بعض لوگوں نے خود جبہ کو آدمی سمجھ لیا، اور آستین کو ہاتھ خیال کر لیا ہے۔ موزہ اور شلوار کے پانچہ پر پاؤں کا لگان کر لیا ہے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں دوسرے ہاتھ پاؤں کی آستین اور موزہ ہیں۔ کہا کرتے ہیں، فلاں آدمی فلاں شخص کا زیر دست ہے اور فلاں کا ہاتھ اتنے آدمیوں تک پہنچتا ہے۔ اور فلاں کی بات موثر ہے۔ اس سے یہ ہاتھ اور پاؤں مر لو نہیں ہوتے۔

مال باپ ایک ذریعہ ہیں

وہ امیر لیا۔ اس نے ہمیں جمع کیا اور خود چلا گیا۔ جیسے زنبور نے شہد سے موم اکٹھی کی اور خود اڑ گئی۔ اس لیے کہ اس کا وجود شرط تھا۔ اس کی بقا شرط نہیں ہے۔ ہماری مائیں اور ہمارے باپ زنبور کی مثل ہیں کہ طالب کو مطلوب سے ملا دیتے ہیں اور عاشق اور معشوق کو اکٹھے کر دیتے ہیں اور خود اچانک پرواز کر جاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ انہیں موم اور شہد جمع کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ خود اڑ جاتے ہیں اور موم اور شہد باقی رہ جاتے ہیں۔ اور باغبان رہ جاتا ہے۔ یہ خود بلغ سے باہر نہیں جاتے۔ یہ ایسا بلغ نہیں ہے، جس سے باہر جلیا جاسکے۔ ہاں بلغ کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم ایک

مٹھور کی طرح ہے۔ اس میں خدا کے عشق کا موم اور شہد زنبور یعنی مائیں اور باپ اگرچہ ذریعہ ہیں، لیکن وہ تربیت بھی باغبان ہی سے پاتے ہیں۔ اور مٹھور کو باغبان بناتا ہے۔ ان زنبوروں کو خدا تعالیٰ نے دوسری صورت دی ہے۔ اس وقت جب کہ یہ کام کرتے ہیں، ان کا لباس دوسرا ہوتا ہے۔ اس کام کے مطابق جب اس عالم میں جاتے ہیں، تو لباس تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہاں انہیں دوسرا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دراصل وہ شخص وہی ہے جو پہلے تھا۔ جیسا مثلاً کوئی شخص جنگ پر جائے تو وہ جنگی لباس پہن لیتا ہے۔ ہتھیار باندھتا ہے۔ اور خود سر پر رکھتا ہے، اس لیے کہ جنگ کا وقت ہے۔ لیکن جب وہ محفل میں آتا ہے تو اس کو باہر ہی چھوڑ آتا ہے۔ کیونکہ لب وہ دوسرے کام میں مشغول ہو گا۔ لیکن شخص وہی ہوتا ہے۔ چونکہ تو نے اسے اس لباس میں دیکھا ہو گا، جب تو اسے یاد کرے گا تو وہ اسی شکل اور اسی لباس میں تیرے تصور میں آئے گا۔ خواہ اس نے سینکڑوں لباس تبدیل کر لیے ہوں۔

خوف میں ایک حکمت ہے

ایک شخص کی انگوٹھی ایک جگہ گم ہو گئی۔ اگرچہ انگوٹھی کو وہاں سے چور لے گئے، وہ شخص اسی جگہ کے گرد گھومتا رہا کہ میں نے یہاں انگوٹھی گم کی ہے۔ اسی طرح صاحبِ تعزیت قبر کے گرد گھومتا ہے۔ وہ بے خبر ہو کر مٹی کے ڈھیر کا طواف کرتا اور اسے چومتا ہے، یعنی کہ وہ انگوٹھی میں نے یہیں گم کی ہے۔ اسے یہاں کیسے چھوڑ دوں! خداوند تعالیٰ نے اتنی کارگیری کی اور اظہارِ قدرت فرمایا تاکہ اس نے ایک دن دردِ حوں کو ایک کالبد میں حکمت الہی کے لیے ایک جگہ کر دیا۔ آوی اگر جسم کے ساتھ لحد میں ایک

لحہ بھی بیٹھے تو خوف یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے۔ پس وہ کس طرح صورت کے وام اور قالب کی خندق سے کودے۔ وہاں کیسے رہے؟ خداوند تعالیٰ نے انہیں دلوں کی تخویف اور تخویف کی تجدید کے لیے ایک نشان بنایا ہے، تاکہ قبر کی وحشت اور خاک تیرہ سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ جیسے راستہ میں جب قافلہ کو کسی جگہ لوٹ لیتے ہیں تو لٹنے والے نشان کے لیے دو تین پتھر لو پر تلے وہاں رکھ دیتے ہیں کہ یہ خطرہ کا مقام ہے۔ یہ قبریں بھی اسی طرح خطرہ کی جگہ کے لیے نشانات محسوس ہیں۔ وہ خوف ان میں اثر کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ عمل میں آئے۔ مثلاً اگر کہیں کہ فلاں آدمی تجھ سے ڈرتا ہے تو بغیر اس کے کہ اس سے کوئی فعل صادر ہو، تجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کہہ دیں کہ فلاں آدمی تجھ سے بالکل نہیں ڈرتا اور اس کے دل میں تیری ہیبت نہیں۔ تو تمہاری بات تیرے دل میں اس کے متعلق غصہ پیدا کر دیتی ہے۔

یہ بھاگنا خوف کا اثر ہے۔ تمام عالم بھاگتا ہے۔ البتہ ہر کسی کا بھاگنا اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اور قسم کا، نباتات کے لیے اور قسم کا، اور روح کے لیے اور قسم کا۔ روح کا دوڑنا بغیر قدم اور نقصان کے ہے۔ کچے انگور کو دیکھو کہ اس نے کتنی تھک و دو کی جب کہیں جا کر وہ پختہ انگور کے مقام تک پہنچا، اور اس میں مٹھاس پیدا ہوئی۔ فی الحال اس کی پہلی منزل تھی۔ وہاں تک پہنچ گیا۔ البتہ وہ دوڑتا نظر نہیں آتا۔ اور محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت دوڑا ہے، جب جا کر وہاں پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی شخص پانی میں اترا۔ اور کسی نے اس کا اترا نہ دیکھا۔ جب اس نے اچانک پانی سے سر باہر نکالا تو معلوم ہوا کہ وہ پانی میں اترا تھا کہ وہ یہاں پہنچ گیا۔

صحبت کا اثر

دوستوں کے دل کو دکھ ہے جو کسی دوا کی سے دور نہیں ہوتا۔ نہ سونے سے نہ چلنے پھرنے سے اور نہ کھانے سے۔ اس کا علاج صرف دیدارِ دوست ہے :

لقاء الخلیل شفاء العلیل۔ دوست کا دیدارِ مری سے شفا ہے۔

یہ اس حد تک درست ہے کہ اگر کوئی منافق مومنوں میں آ بیٹھے تو ان کی تاثیر صحبت سے اسی لحظہ مومن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا قول ہے :

واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا۔ (سورہ) یہ منافقین جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ (قر: ۲۷)

جب منافق پر یہ عمل ہوتا ہے تو غور کر کہ جب مومن کے پاس بیٹھتا ہے تو مومن کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بساط کیا ہے؟ وہ بٹم ہی سے بیٹھتا ہے۔ بٹم ایک عقلمند کے قرب سے ایسی منتقل بساط بن گئی۔ اور یہ مکانِ دراصل کیا ہے؟ یہ محض خاک ہے۔ خاک عقلمند کے قرب سے ایسا اچھا مکان بن گئی۔ عقلمند کی صحبت نے جمادات پر ایسا اثر کیا۔ تو ایک مومن کی صحبت مومن پر کیا کیا کرے گی! نفسِ جزوی اور عقلِ مختصر کی صحبت سے جمادات اس مرتبہ کو پہنچ گئی اور یہ سب عقلِ جزوی کا سایہ ہے۔ سایہ سے جسم قیاس کیا جا سکتا ہے۔ لبِ یسین سے قیاس کر، کتنی عقل اور دانش چاہیے کہ اس سے یہ آسمان، چاند، سورج اور زمین کے ساتھ طبقے پیدا ہوں۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب موجوداتِ عقلِ کل کا سایہ ہے۔ عقلِ جزوی کا سایہ اس کے سلیقہ جسم سے مناسبت رکھتا ہے اور عقلِ کلی کا سایہ جو موجودات ہے، اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے لولیا نے ان آسمانوں کے علاوہ دوسرے آسمانوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ آسمان

ان کی نظر میں نہیں جتنے لور ان کے سامنے یہ حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ انہیں پاؤں تلے روند کر گزر جاتے ہیں۔

ترجمہ شعر: جان کی ولایت میں ایسے آسمان ہیں، جو دنیا والے آسمان کے کار فرما ہیں۔

بے خبری ایک اضافی بات ہے

لور کیا ہی تعجب ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان یہ خصوصیت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے پاؤں ساتویں آسمان پر پڑتے ہیں۔ کیا ہم سب کے سب خاک کی صنف سے نہیں ہیں؟ خد لوند تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسی قوت رکھ دی ہے، جس کی بدولت ہم اپنی نوع سے ممتاز ہو گئے ہیں۔ لور ہم اس کے متصرف ہو گئے ہیں۔ لور وہ ہماری متصرف ہو گئی ہے۔ تاکہ ہم جس طرح چاہیں، اس میں تصرف کر لیں۔ کبھی ہم اسے لو پر لے جاتے ہیں، لور کبھی نیچے رکھتے ہیں۔ کبھی ہم اس سے گھر بناتے ہیں۔ کبھی کاسہ لور کبھی کوزہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی اسے ہم لمبا کرتے ہیں۔ کبھی ہم اسے چھوٹا کرتے ہیں۔ اگرچہ پہلے ہم وہی خاک تھے۔ لور خاک کی نوع سے تھے، لیکن خد لوند تعالیٰ نے ہمیں اس قوت سے ممتاز کر دیا۔ اسی طرح ہم سب ایک جنس ہیں۔ ہم میں سے اگر بعض کو ممتاز کر دیا تو اس میں تعجب کیا۔ کیونکہ ان سے ہماری وہی نسبت ہے، جو جمادات کی ہے۔ وہ ہم پر تصرف رکھتے ہیں لور ہم ان کے تصرف سے بے خبر ہوتے ہیں۔ لور وہ ہم سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بے خبر کہتے ہیں۔ ہم بے خبری محض نہیں چاہتے، بلکہ ایک چیز کے متعلق

ل۔ پادِ خاک ترا چوں زعمہ ساخت
مردہ ز این سوعدہ آئو زعمہ ماند
خاک را جنگلی پایہ شناخت
خامشی این جلدن طرف گوئدہ اند
(مشہور مولانا مردم)

خبر، دوسری چیز کے متعلق بے خبری ہے۔ خاک بھی اس جمادیت سے باخبر ہے، جو خدا نے اسے دی ہے۔ کیونکہ اگر وہ بے خبر ہوتی تو پانی کو کیوں قبول کرتی؟ اور ہر دنہ کی دلیہ گری اور پردر ش کیسے کرتی؟ کوئی شخص جب کسی کام میں جدوجہد کر رہا ہو اور ہر وقت اسی خدمت پر ہو، اس کام میں اس کی بیداری اس کے علاوہ دوسرے ہر کام سے اس کی بے خبری ہوتی ہے۔ ہم اس غفلت سے غفلت کلی نہیں چاہتے۔ چاہتے تھے کہ مٹی کو پکڑیں۔ اسے پکڑ سکتا کسی طرح ممکن نہ ہو۔ ایک دن وہ مٹی کسی مرغ کے شکار میں مصروف تھی۔ مرغ کے شکار میں وہ باقی دنیا سے غافل ہو گئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ پس دنیا کے کام میں کلی طور پر مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے کاموں کو سہل خیال کرنا چاہیے اور ان کا قیدی نہیں ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ رنجیدہ ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔ چاہیے کہ گنج خراب نہ ہو۔ اگر یہ ناراض ہو جائے تو وہ انہیں لوٹا دیتا ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا اچائے، اسے کون لوٹائے گا؟ مثلاً اگر تیرے پاس ہر قسم کا سامان ہو اور تو غرق ہونے لگے تو غرقاب ہوتے وقت تو کس چیز پر ہاتھ مارے گا؟ اگرچہ تو سب موتی ہی قبضہ میں کرنا چاہے گا۔ لیکن یقینی بات یہی ہے کہ تو سب سے قیمتی خزانہ ہاتھ میں رکھے گا، تاکہ ایک ہی موتی اور لعل کے ایک ہی ٹکڑے سے ہزار آرائش کی جاسکے۔

ایک درخت کو شیریں پھل لگتا ہے۔ اگرچہ وہ پھل اس درخت کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ اس جزو کو کل سے برگزیدہ بنا کر ممتاز کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے پھل میں حلاوت ڈال دی جو باقی درخت کو نصیب نہ ہوئی۔ اس حلاوت کی وجہ سے اس جزو نے اس کل پر فوقیت پائی۔ اور درخت کا مغز اور مقصود ٹھہر۔ خداوند تعالیٰ کا قول ہے کہ: **بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْجَرٍ مِنْهُمْ.** (سورہ ان مکرول کو اس میں حیرانی ہے کہ انہیں میں سے ایک شخص ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔) (ع: ۱)

ہدایت کا سرچشمہ مصطفیٰ ہی ہیں

ایک شخص نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے کہ اس میں محمد ﷺ اور مقرب فرشتے کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ اس عجیب آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس میں محمد ﷺ نہیں سالتے۔ محمد ﷺ کی ایسی حالت نہیں ہے کہ تیرے جیسا ٹپاک نخر اس میں سما جاتا ہے۔

ایک مسخرے نے چاہا کہ بلاشاہ کی طبیعت خوش کرے۔ ہر کسی نے اسے کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا۔ کیونکہ بلاشاہ بہت ہی برفروختہ تھا۔ بلاشاہ غصے کی حالت میں ندی کے کنارے سیر کر رہا تھا۔ مسخرہ دوسری طرف سے بلاشاہ کے پہلو میں ہو کر سیر کرنے لگا۔ (مسخرہ نے بلاشاہ کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنے کی بہت کوشش کی) بلاشاہ نے کسی طرح بھی مسخرہ کی طرف نہ دیکھا۔ مسخرہ عاجز آ گیا۔ بولا، اے بلاشاہ اس پانی میں تجھے کیا نظر آتا ہے جو توبلد بلوہر دیکھتا ہے؟ بلاشاہ نے جواب دیا مجھے تو ایک دیوٹ نظر آ رہا ہے۔ بولا، غلام بھی اندھا نہیں ہے۔ غلام کو بھی ایک دیوٹ نظر آ رہا ہے۔ اب جب تجھ پر ایسا وقت آتا ہے کہ تجھ میں محمد ﷺ نہیں سماتا تو یہ عجیب بات ہے۔ لیکن محمد ﷺ کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک نخر نہ سما جائے۔ آخر تو نے جو یہ حالت پائی ہے یہ اسی کی بے کت اور تاثیر سے ہے۔ اس لیے کہ خداوند تعالیٰ عطا پہلے محمد ﷺ ہی پر کرتا ہے۔ پھر اس سے لوگوں کو بخش ہوتی ہے۔ جب یہی سنت ہے، تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله لے پیغمبر! تجھ پر خدا کی سلامتی اور رحمت اور بَرَکات۔

ہر وہ چیز جو نثر ہونے کے قابل ہے، میں نے تجھ پر نچھاور کر دی۔ اس نے

کہا:

وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اور خدا کے نیک بندوں پر۔

خدا کا راستہ ڈرانے والا اور بند تھا، اور بخیریت تھل پہلے محمد ﷺ جان پر کھیلے۔ انہوں نے گھوڑا اس راہ پر ڈالا، اس میں در آئے اور راستہ کے بند میں شکاف ڈالا۔ اب جو کوئی اس راستہ پر چلتا ہے، انہی کی ہدایت اور مہربانی سے گامزن ہوتا ہے۔ یہ راستہ پہلے انہوں نے ظاہر کیا اور اس میں جگہ جگہ نشان لگائے اور لکڑیاں گاڑیں کہ تم ادھر نہ جاؤ اور ادھر نہ جاؤ۔ اور اگر اس طرف جاؤ تو تھوڑا دور عاقبت کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے اور اگر اس طرف چلو گے تو مومنوں کی طرح مخفی پاؤ گے۔ تمام قرآن میں یہی بیان ہے کہ:

فَبِعِزَّتِ الْبَنَاتِ (سورہ آل عمران: ۱۰) اس میں کھلی ہوئی نشانیں ہیں۔

یعنی ان راستوں پر ہم نے نشان لگا دیئے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ راہ نہ کرے کہ ان لکڑیوں میں سے کسی ایک لکڑی کو توڑ ڈالے تو سب اس کی مخالفت کریں کہ تو ہمارا راستہ کیوں دیران کرتا ہے؟ اور ہماری ہلاکت کے لیے کیوں کوشاں ہے؟ شاید تو کوئی ڈاکو ہے۔ اب سمجھ لے کہ پیش رو محمد ﷺ ہیں، جب تک کوئی پہلے محمد ﷺ تک نہ پہنچے ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو کسی جگہ جانا چاہے تو پہلے عقل رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد اپنے مراتب سے اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ اگرچہ اعضاء کو آنکھ کی خبر نہیں، اور آنکھ کو عقل کا پتہ نہیں۔

اسباب کی حقیقت مستعار ہے

آدمی اگرچہ غافل ہے، دوسرے اس سے غافل نہیں ہیں۔ جتنا تو دنیا کے کام

میں زیادہ جدوجہد کرتا ہے، اتنا ہی حقیقت کار سے غافل ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی رضا طلب کرنی چاہیے نہ کہ خلق کی رضا۔ کیونکہ دنیا کی رضا، محبت اور شفقت مستعد ہے اور خدا نے عاریتاً دے رکھی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو جمعیت اور ذوق نہیں دیتا۔ نعمت، نان اور تنعمات کے اسباب، تکلیف اور مشقت بن کر رہ جاتے ہیں۔ پس تمام اسباب، قلم کی طرح قدرتِ حق کے ہاتھ میں ہیں۔ حرکت دینے والا اور لکھنے والا دراصل خداوند تعالیٰ ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے قلم کو جنبش نہیں ہوتی۔ اب تو قلم پر نظر کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس قلم کے لیے ایک ہاتھ چاہیے۔ تو قلم کو دیکھتا ہے۔ ہاتھ تجھے نظر نہیں آتا۔ قلم کو دیکھتا ہے، تو ہاتھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، جسے تو دیکھتا اور جو کچھ تو کہتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تو ہاتھ ہے تو قلم بھی چاہیے۔ بلکہ خوبی دست کے مطالعہ کی وجہ سے انہیں مطالعہ قلم کی پروا نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ ایسا ہاتھ بغیر قلم کے نہیں ہوتا۔ جب تجھے مطالعہ قلم میں ایسی حلاوت ملتی ہے کہ تجھے ہاتھ کی پروا نہیں رہتی تو انہیں اس ہاتھ کے مطالعہ میں جو حلاوت ملتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے انہیں قلم کی حاجت کیسے ہو؟ جب تجھے جو کی روٹی میں حلاوت ملتی ہے، تو گندم کی روٹی کیسے یاد آئے؟ تو انہیں گندم کی روٹی ہوتے ہوئے جو کی روٹی کیسے یاد آئے؟ جب اس نے تجھے زمین پر ایک ذوقِ حش دیا تو تُو آسمان کی خواہش نہیں رکھتا۔ حالانکہ اصل محل ذوقِ آسمان ہی ہے۔ اور زمین خود آسمان سے زندگی پاتی ہے۔ بھلا اہل آسمان زمین کو کیا یاد کریں! اب خوشیوں اور لذتوں کو ان کے اسباب سے نہ دیکھ۔ کیونکہ اسباب کو وہ حقیقت مستعد ملی ہے۔ کیونکہ:

هو الضر والنافع۔ وہی ضرر پہنچانے والا ہے اور وہی نفع دینے

والا ہے۔

جب ضرر اور نفع اسی کی طرف سے ہے تو اسباب پر کیوں چپکتا ہے؟
 خیر الکلام ما قلّ ودلّ۔
 بحرین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو۔

بحرین بات وہ ہے جو مفید ہو نہ کہ جو زیادہ ہو۔

قل هو اللہ احد۔ کہ اللہ ایک ہے۔

بظاہر ایک چھوٹی سورت ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے سورہ بقرہ پر فوقیت رکھتی ہے۔ اگرچہ سورہ بقرہ طویل ہے۔ حضرت نوحؑ نے ہزار برس دعوتِ حق دی۔ اس پر چالیس افراد نے اس کی پیروی کی۔ ظاہر ہے کہ مصطفیٰ ﷺ کو کتنا عرصہ دعوتِ حق کے لیے ملا، اس میں کتنے ممالک ان پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے کتنے لولیاء و لوتار ظاہر ہوئے۔ پس معتبر نہ زیادتی ہے نہ کمی۔ اصل مطلب افادیت سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی مختصر سی بات لمبی بات سے زیادہ مفید ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تھور کی آگ جب اتھائی طور پر زیادہ تیز ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اور اس کے نزدیک نہیں جاسکتے۔ لیکن کمزور چراغ سے تو ہزاروں فائدے اٹھاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مقصود فائدہ ہے۔ بعض کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ بات سنیں، وہ صرف دیکھیں۔ ان کا دیکھنا ہی بہت ہے اور ان کے لیے نفع مند ہے۔ اگر وہ بات سن لیں تو انہیں کافی نقصان پہنچتا ہے۔

ہندوستان سے ایک بورگ نے بہت لمبے سفر پر کربا بندھی۔ جب وہ تہریز میں داخل ہوا تو شیخ کے کج مکان تک جا پہنچا۔ کج مکان کے اندر سے آواز آئی کہ واپس لوٹ جا۔ تیرے حق میں اتنا ہی نفع ہے کہ تو اس دروازے تک پہنچ گیا۔ اگر تو شیخ کو دیکھ لے تو تجھے نقصان ہو گا۔ تھوڑی مگر مفید بات ایسی ہی ہے جیسے ایک چراغ روشن نے ایک ناروشن چراغ کو بوسہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے حق میں اتنا ہی بہت ہے، اور وہ مقصود کو پہنچ گیا۔ نبی آخر وہ شکل نہیں ہے، شکل نبی کا گھوڑا ہے۔ نبی واصل وہ عشق اور محبت ہے اور وہ

ہیش باقی رہتی ہے۔ جس طرح حضرت صالح کا ناقہ، اس کی شکل ناقہ ہے۔ نبی وہ عشق اور محبت ہے، اور وہ جاودانی ہے۔

ایک شخص نے کہا، منارہ پر صرف خدا ہی کی ثناء کیوں نہیں کی جاتی؟ محمد ﷺ کو بھی یاد کرتے ہیں۔

اس سے کہنے لگے کہ آخر محمد ﷺ کی تعریف خدا کی تعریف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، خدا بادشاہ کو لمبی عمر دے۔ اور اس شخص کو کہ جس نے مجھے بادشاہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، یا جس نے مجھے بادشاہ کا نام اور اس کے لوصاف بتائے۔ اب اس کی تعریف درحقیقت بادشاہ کی تعریف ہوئی۔

نبی یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دو، میں محتج ہوں۔ اپنا جبہ مجھے دے یا مال یا اپنا کپڑا مجھے دے۔ بھلا وہ جبہ اور مال کو کیا کرے گا؟ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تیرا لباس ہلکا کر دے تاکہ آفتاب کی گرمی تجھ تک پہنچے۔ کیونکہ:

اقرضوا اللہ قرضاً حسناً۔ (سورۃ حدید) خدا کو قرض حسنہ دو۔

وہ صرف مال اور جبہ ہی نہیں چاہتا۔ مال کے علاوہ بھی اس نے تجھے بہت چیزیں دے رکھی ہیں۔ علم اور فکر، اور عقل اور نظر۔ مطلب یہ کہ گھڑی بھر نظر، فکر، سوچ اور عقل کو میرے لیے صرف کر۔ آخر تو نے مال انہی آلات سے حاصل کیا ہے جو میں نے تجھے دیئے ہیں۔ وہ پرندوں سے بھی اور جال سے بھی صدقہ جاتا ہے۔ اگر تو آفتاب کے سامنے برہنہ ہو سکے تو بھر ہے کیونکہ وہ آفتاب تجھے سیاہ نہیں کرتا بلکہ سفید کرتا ہے۔ کپڑوں کو تو ایک بار ہلکا کر دے تاکہ تو آفتاب کا ذوق دیکھے۔ ایک مدت تک تو ترش کا عادی رہا۔ اب ایک مرتبہ شیرینی کو آزما دیکھ۔

خیال خیال میں فرق

ہر وہ علم جو دنیا میں اکتساب سے حاصل ہوتا ہے علم بدن ہے اور وہ علم جو مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے علم لویان ہے۔ اتنا الحق کے علم کا جاننا علم بدن ہے اور اتنا الحق ہو جانا علم ادیان ہے۔ چرغ کے نور اور آگ کو دیکھنا علم بدن ہے۔ آگ میں جلنا یا چرغ کے نور میں علم لویان ہے۔ جو کچھ بھی اس دید سے ہے علم لویان ہے۔ جو کچھ عقل ہے وہ علم بدن ہے۔ ”دید“ اور ”دیدن“ حقیقت ہے باقی تمام علوم خیال ہیں۔ مثلاً انجینئر نے غور و فکر کیا اور مدرسہ کی عمارت خیال میں لایا۔ ہر چند کہ وہ غور و فکر درست اور ٹھیک ہے، لیکن خیال ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ خیال حقیقت بن جاتا ہے اور مدرسہ کو تعمیر کر لیتا ہے۔ پھر خیال خیال میں بھی فرق ہے۔ یوحنا، عمر، عثمان، علی کا خیال صحابہ کے خیال سے بلند ہے، اور خیال خیال میں بہت فرق ہے۔ ایک ماہر انجینئر مکان کی بیاد رکھنے کا خیال کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی مکان کی بیاد رکھنے کا خیال کرتا ہے جو انجینئر نہیں۔ ان دو خیالوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ انجینئر کا خیال حقیقت سے نزدیک تر ہے۔ اسی طرح عالم حقائق اور دید کی جست میں فرق ہے۔ دید دید میں فرق ہے۔ پس جو کچھ وہ کہتے ہیں، سات سو پردے ہیں ظلمت کے اور سات سو پردے ہیں نور کے۔ جو کچھ عالم خیال ہے، وہ ظلمت کا پردہ ہے اور جو کچھ عالم حقائق ہے، وہ نور کے پردے ہیں لیکن ظلمت کے پردوں میں جو خیال ہیں، فرق نہیں کیا جاسکتا اور ان کی انتہائی لطافت کی وجہ سے انہیں دیکھا نہیں جاسکتا۔ حقائق میں اتنا عجیب اور گہرا فرق ہے۔ پھر بھی یہ فرق سمجھ میں نہیں آسکتا۔

عذاب ایمان پیدا کرتا ہے

اہل دوزخ دنیا کی نسبت دوزخ میں زیادہ اچھے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ دوزخ میں وہ خداوند تعالیٰ سے باخبر رہتے ہیں اور دنیا میں اس سے بے خبر۔ اور خداوند تعالیٰ کے متعلق باخبر ہونے سے شیریں تر کوئی بات نہیں۔ پس وہ جو دنیا کی آرزو کرتے ہیں تو اس لیے کہ کوئی عمل کریں، تاکہ مظہر لطف خداوند تعالیٰ سے باخبر ہوں، اس لیے نہیں کہ دنیا دوزخ سے زیادہ اچھی ہے۔ ان منافقوں کو دوزخ کے اسفل تریں حصہ میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان میں ایمان آئے۔ ان کا کفر مضبوط تھا۔ انہوں نے عمل نہ کیا، انہیں زیادہ سخت عذاب دیا جاتا ہے تاکہ انہیں خدا کی خبر ملے۔ کافر میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس کا کفر کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ تھوڑے عذاب سے ہی خدا کے متعلق باخبر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک چادر پر گرد پڑی ہو اور ایک قالین پر گرد پڑی ہو۔ چادر کو ایک ہی آدمی جھاڑ دے تو گرد اتر جاتی ہے۔ لیکن قالین کے لیے چادر آدمی چاہئیں جو اسے زور سے جھٹکیں، جب جا کر اس کی گرد دور ہوتی ہے۔

اور وہ جو دوزخی لوگ کہتے ہیں:

الْيَصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
 حصہ ہمیں بھی دو۔

خدا نہ کرے کہ وہ کھانے اور مشروبات چاہیں۔ یعنی کہ جو چیز ہمیں ملی ہے اور جس سے تم ہمیشہ متعشع ہوتے ہو وہ ہمیں بھی تفویض کیجئے۔

رضا کا شرف اسرار ہے

قرآن ایک دلہن کی طرح ہے۔ جب تو اس کی چادر کا گوشہ سر کا دے تو وہ اپنا

چہرہ تجھے دکھاتا ہے۔ جب تو اس سے ٹکرا کر رہا ہے اور تجھے خوشی اور شرح صدر نہیں ہوتی تو یہ ایسا ہے کہ اس نے تیرے چادر کا گوشہ سرکانے کو رد کر دیا اور تجھ سے یہاں نہ کیا اور اس نے تیرے سامنے اپنے آپ کو زشت رو ظاہر کیا۔ یعنی کہ میں وہ معشوق نہیں ہوں۔ وہ قادر ہے۔ جس شکل میں چاہتا ہے اپنے آپ کو دکھاتا ہے لیکن اگر تو اس کی چادر کا گوشہ نہ سرکائے، اس کی رضا طلب کرے اس کی کھیتی کو پانی دے۔ دور رہ کر اس کی خدمتیں کرے جس میں اس کی رضا ہو، اس کے لیے کوشاں رہے، تو بلا جو اس کے کہ تو نے اس کی چادر کا گوشہ نہیں سرکایا، وہ تجھے اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ اہل حق کی طلب کہ :

فادخلی فی عیۃ وادخلی جنتی۔ میرے بندوں میں داخل ہو، پھر میری جنت
(سورۃ فجر) میں داخل ہو جا۔

اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا کے بلا شاہ ہر جولاہے موچی سے بات نہیں کرتے۔ انہوں نے دزیر اور تاجب مقرر کر رکھے ہیں، ان کے توسط سے بلا شاہ تک راستہ ملتا ہے۔ خداوند تعالیٰ بھی ایک بندے کو چن لیتا ہے تاکہ جس کسی کو خدا کی طلب ہو، وہ اس کے پاس آئے۔ اور تمام انبیاء اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔

وجدان

سراج الدین نے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو میرے اندر درد ہوا۔ فرمایا وہ ایک موکل ہے جو نہیں چھوڑتا کہ تو وہ مسئلہ بیان کرے۔ اگرچہ تو اس موکل کو محسوس نہیں کرتا اور دیکھتا نہیں۔ لیکن جب تو شوق، حرکت اور رنج کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ

کوئی موکل ہے۔ مثلاً توپانی میں چلتا ہے، نرم و نازک پھول اور ریحان تیرے راستہ میں آتے ہیں۔ جب تو دوسری طرف جاتا ہے تو تجھے کانٹے چبھتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ اس طرف خارستان ہے اور رنج اور تکلیف ہے اور اس طرف گلستان اور راحت ہے۔ اگرچہ ان دو میں سے تو دیکھتا کسی کو بھی نہیں۔ اسے وجدان کہتے ہیں۔ یہ احساس کی نسبت زیادہ نمایاں ہے۔ بھوک، پیاس، غصہ، خوشی، سب احساسات نہیں ہیں۔ لیکن احساسات سے زیادہ نمایاں ہیں، اس لیے کہ اگر تو آنکھیں بند کر لے تو محسوس ہونے والی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ لیکن بھوک خود خود کسی حیلے سے دور نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گرم غذاؤں میں گرمی اور محسوس نہ ہونے والے کھانوں میں سردی، شیرینی اور تلخی وغیرہ ہیں لیکن احساس سے زیادہ نمایاں ہے۔

آخر تو اس جسم پر کیا نظر کرتا ہے اس جسم سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تو اس کے بغیر قائم ہے، اور ہمیشہ اس کے بغیر ہے۔ اگر رات ہے تو جسم کی ٹوپروا نہیں رکھتا۔ اور اگر دن ہے تو کاموں میں مصروف ہے، اور یہ مصروفیت جسم سے ہرگز نہیں۔ اب اگر تو ایک گھڑی کے لیے بھی اس جسم کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے لیے لرزتا کیوں ہے؟ دوسری جگہوں پر تو کہاں اور جسم کہاں؟

انت فی وادی وانا فی وادی۔
تو ایک دلوئی میں ہے اور میں دوسری دلوئی میں ہوں۔

یہ جسم ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ گمان کرتا ہے کہ جسم مرا تو انسان بھی مر گیا۔ خبردار! جسم سے تیرا کیا تعلق؟ یہ ایک بہت بڑی چشمہ بندی ہے۔ فرعون کے جادوگر جب تھوڑے سے واقف ہوئے تو جسم کو فدا کر دیا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جسم کے بغیر بھی بدستور قائم ہیں۔ اور یہ کہ جسم ان سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب

حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ اور انبیاء اور اولیاء اس حقیقت سے واقف ہوئے، تو جسم اور اس کی ہست و بود سے فارغ ہو گئے۔

حجاج نے (ایک مرتبہ) بھٹک پی ہوئی تھی اور دروازے پر سر دھرے چلا رہا تھا کہ دروازہ کونہ ہلانا کہیں میرا سر نہ گر پڑے۔ اسے لگن تھا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہے۔ اور یہ کہ وہ دروازہ کی وجہ سے قائم ہے۔ ہمارا اور خالق کا یہ حال ہے کہ سمجھتے ہیں بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور بدن کی وجہ سے قائم ہیں۔

جسم سے سایہ کی نسبت

خلق آدم علی صورۃہ۔ آدم کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔

بہت عورتیں ہوتی ہیں جو پردہ میں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنا چہرہ کھول دیتی ہیں تاکہ کوئی مطلوب اپنے آپ کو آزمائے، جس طرح تو استرے کو آزماتا ہے۔ اور عاشق معشوق سے کہتا ہے، میں نہ سویا ہوں، نہ میں نے کچھ کھلایا ہے اور میں تیرے بغیر ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تجھے ظاہر کرنے والے کی طلب ہے۔ تجھے ظاہر کرنے والا میں ہوں، تاکہ تو دو معشوقوں کے پاس اپنے آپ کو فروخت کرے۔ اور اسی طرح سب علماء اور ہنرمند ظاہر کرنے والے کو طلب کرتے ہیں:

کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیًّا فَاحِیَّتْ اِنْ اَعْرِفَ۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے پسند کیا کہ پچھانا جاؤں۔

اُس نے خلق کو اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی اپنے احکام کی صورت پر۔ اس کے احکام سب خلق میں ظاہر ہوئے۔ اس لیے کہ سب ہی خدا کا سایہ ہیں۔ اور سایہ جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اگر پانچ انگلیاں کھول دی جائیں تو ان کا سایہ بھی کھل جاتا ہے۔ اگر

کوئی رکوع میں جائے تو سایہ بھی رکوع میں جاتا ہے۔ اور اگر وہ دراز ہو تو سایہ بھی دراز ہوتا ہے۔ پس خلق ایک مطلوب ہے اور محبوب کی طالب ہے۔ کیونکہ وہ سب چاہتے ہیں کہ اس کے محبت بنیں۔ اور اس کے سامنے عاجزی کرنے والے بنیں۔ اور اس کے دشمنوں کے دشمن اور دوستوں کے دوست بنیں۔ یہ سب خدا کے احکام اور صفات ہیں۔ جو وہ سایہ میں ظاہر کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سایہ ہم سے بے خبر ہے۔ لیکن ہم باخبر ہیں۔ تاہم ہماری یہ بے خبری خدا کے علم کی نسبت سے بے خبری کا حکم رکھتی ہے۔ جو کچھ جسم میں ہوتا ہے، وہ سب کا سب سایہ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ صرف بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ خدا کی ساری صفات ہمارے اس سایہ میں ظاہر نہیں۔ صرف بعض صفات ظاہر ہیں، کیونکہ:

وما اوتیتم من العلم الا قلیلاً. (سورہ بنی) ہم نے تم کو بہت ہی تھوڑا علم دیا ہے۔
اسرائیل: ع ۱۰

شکایت کی بجائے شکر یہ ادا کرو

سئل عیسیٰ علیہ السلام یا روح اللہ ای شی
اعظمها اصعب فی الدنیا والآخرة قال
غضب اللہ فالوا وما ینجی عن ذلک
قال ان تکسر غضبک وتکظم غیظک.

(حضرت عیسیٰ سے سوال کیا گیا کہ روح اللہ! دنیا میں کون سی بات سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کہا خدا کا غصہ۔ بولے اور کون سی بات اس سے نجات دلاتی ہے؟ کہا کہ تو اپنے

گفت عیسیٰ را کہ ہشید سر
گفت اے جاں مصیب تر خشم خدا
گفت از خشم خدا چه بود
گفت عیسیٰ را کہ ہشید سر
گفت اے جاں مصیب تر خشم خدا
گفت از خشم خدا چه بود

(مثنوی مولانا روم)

غصے کو مدے اور پی جائے۔

اس کا یہ طریق ہوتا ہے کہ جب نفس چاہے کہ شکایت کرے، تو آدمی اس کے خلاف کرے اور شکریہ ادا کرے۔ اور اس کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرے کہ اس کی محبت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس لیے کہ جھوٹ موٹ شکریہ ادا کرنا خدا سے محبت کی جستجو کرنا ہے۔ بڑے مولانا قدس اللہ سرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ :

الشکایۃ عن المخلوق شکایۃ عن مخلوق سے شکایت گویا خدا سے شکایت ہے۔
المخلوق۔

اور فرمایا تیری عدم موجودگی میں دشمنی اور غصہ تجھ سے پنہاں ہے، جیسے آگ۔ جب تو دیکھے کہ ایک چنگاری نے جست کی ہے تو اسے وہیں بجھا دے، تاکہ وہ عدم کو لوٹ جائے، جہاں سے کہ وہ آئی ہے۔ اور اگر تو جوانی آگ سے اس کی مدد کرے تو اس کو ایک دوسرے عدم سے رلا مل جائے گی اور اس کو پھر عدم میں بھیجا دو شول ہو گا۔

ادفع بالئی ہی احسن۔ (حم مجید: ع ۵) اس کو بہر طریق سے دور کر۔

تاکہ دشمن کو دو طریق سے مغلوب کرے۔ ایک یوں کہ دشمن گوشت پوست نہیں ہے، بلکہ ایک خراب جذبے کا نام ہے۔ جب کثرتِ شکر سے وہ دُور ہو جائے گا تو اس دشمن سے بھی دُور ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو طبعاً ایسا ہوتا ہے کہ :

الانسان عبید الاحسان۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔

اور دوسرے جب وہ فائدہ نہیں دیکھتا، جیسے لڑکے کسی پر گواہہ کہتے ہیں تو وہ گالی دیتا ہے۔ لڑکوں کی رغبت اور بوجھ جاتی ہے کہ ہماری بہت اپنا کام کر گئی، اور اگر تغیر نہیں دیکھتا اور فائدہ نہیں دیکھتا تو اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ جب غصہ کی یہ صفت تجھ میں ظاہر ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی مذمت جھوٹ ہے، غلط

ہی ہے۔ اس نے تجھے جیسا کہ تو ہے نہیں دیکھا۔ اور معلوم ہو جاتا ہے کہ مذموم وہ ہے،
 تو نہیں۔ اور کوئی دلیل دشمن کو اس سے زیادہ شرمندہ نہیں کرتی کہ اس کا کوئی جھوٹ
 ظاہر ہو جائے۔ پس تو اس کا شکریہ ادا کر کے یا تعریف کی صورت میں اسے زہر دیتا ہے۔
 اس لیے کہ وہ تیرے نقصان کا اظہار کرتا ہے۔ تو نے اپنا کمال ظاہر کر دیا۔ کیونکہ تو خدا کا
 محبوب ہے کہ :

والعالمین عن الناس. واللہ یحب لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے اور اللہ
 المحسنین. (سورۃ آل عمران : ع ۱۳) احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

خدا کا محبوب ناقص نہیں ہوتا۔ اس کی اتنی تعریف کر کہ اس کے دوستوں کو
 یہ گمان ہو جائے کہ شاید اسے ہم سے اتفاق نہیں ہے۔ کیونکہ تجھ سے اس کا اتنا اتفاق
 ہے۔

ترجمہ شعر : ان کی مونچھیں نرمی سے اکھاڑ ڈال، اگرچہ وہ دولت مند ہیں۔
 حکمت سے ان کی گردن توڑ دے۔ اگرچہ وہ کتنے ہی زبردست پہلوان کیوں نہ
 ہوں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللّٰہَ بِہِمَا۔ اس کی خدا ہمیں توفیق دے۔

صحت اور مال دو حجاب ہیں

ہم نے اور خدا کے درمیان یہی دو حجاب ہیں۔ اور باقی حجاب انہی دو سے پیدا
 ہوتے ہیں۔ اور وہ تندرستی اور مال ہیں۔ وہ شخص جو تندرست ہے، کتا ہے خدا کہاں ہے؟
 میں اسے نہیں جانتا، اور نہ اسے دیکھتا ہوں۔ اسی ہم نے کو جب تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ

یا اللہ! یا اللہ! پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور خدا کا ہم راز اور ہم سخن بن جاتا ہے۔ پس تو نے دیکھ لیا کہ صحت اس کا ایک حجاب تھی۔ اور خدا اس درد کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اور آدمی کے پاس جتنا مال اور ساز و سامان ہو، وہ اتنے ہی اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ اور رات دن ان میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن جب بے نوائی رونما ہو جاتی ہے۔ تو اسی آدمی کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔

ترجمہ شعر: مجھے مستی اور حسی دستی دی گئی۔ میں اس مستی اور حسی دستی کا غلام ہوں۔

خداوند تعالیٰ نے فرعون کو چار سو سال عمر، ملک، بادشاہی اور کامیابی دی۔ یہ سب حجاب تھے۔ انہوں نے اسے خدا کی حضوری سے دور رکھا۔ ایک دن بھی اسے نامر لوی نہ دکھائی۔ اور دردِ سر تک نہ ہونے دیا۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے خدا یاد آجائے۔ کہا تو اپنے مقصد میں مصروف رہ اور ہمیں یاد نہ کر۔ تیری راتیں اچھی رہیں۔

ترجمہ شعر: تیرے ملک سے حضرت سلیمان خوش ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوبؑ بلاؤں سے سیر نہ ہوئے۔

جتنی بڑی حقیقت اتنا بڑا حجاب

فرمایا، کہتے ہیں کہ آدمی کے نفس میں ایک شر ہے جو حیوانات اور درندوں میں نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آدمی ان سے بدتر ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ خوئے بد، سر نفس اور نحوستیں جو آدمی میں ہیں، اس گوہرِ مخفی کے مطابق ہیں جو اس میں ہے۔ کیونکہ یہ اخلاقِ بد، نحوستیں اور شر اس گوہر کا حجاب بن گئے ہیں۔ یہ گوہر جتنا زیادہ نفیس، زیادہ بڑا اور زیادہ قدر و قیمت کا ہوتا ہے اس کا حجاب بڑا ہوتا ہے۔ پس نحوست، شر

اور اخلاقی بد اس گوہر کے حجاب کا موجب بن گئے ہیں۔ اور اس حجاب کو دور کر سکتا ممکن نہیں ہوتا۔ بغیر بہت مجاہدات کے، اور مجاہدات کی قسمیں ہیں۔ ان مجاہدات میں سے سب سے بڑا مجاہدہ ان دوستوں میں گھل مل جانا ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں کہ انسان صرف صالح دوستوں میں بیٹھے۔ کیونکہ صالح دوستوں کا دیکھنا، اس نفس کا گداز ہونا اور کرنا ہے۔ اسی درجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سانپ جب چالیس سال تک انسان کی شکل نہیں دیکھتا تو اڑدہا بن جاتا ہے۔ یعنی اس نے کسی کو نہیں دیکھا جو اس کے شر اور نحوست کے گداز کا سبب ہو سکے۔

جس جگہ پر بھی بہت بڑا تالا لگا ہو، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں کوئی بڑی ہی نفیس اور قیمتی چیز ہے۔ اس طرح یہ کہ جہاں حجاب بڑا ہو، وہاں گوہر بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ جیسے سانپ خزانے پر ہوتا ہے۔ ٹو سانپ کی بد صورتی کو نہ دیکھ، خزانے کی نفیس چیزوں کو دیکھ۔

پرنندوں کے بازو اور ہمت کے بازو

میرے دلدار نے کہا کہ فلاں کس چیز سے زندہ ہے۔ پرنندوں اور ان کے بازوؤں اور غطاء کی ہمتوں کے بازوؤں میں یہ فرق ہے کہ پرنندے اپنے بازوؤں سے کسی جہت میں اڑتے ہیں اور غطاء اپنی ہمتوں کے بازوؤں سے جہات سے درے اڑ جاتے ہیں۔ ہر گھوڑے کے لیے ایک طویلہ ہوتا ہے اور ہر چپائے کے لیے اصطبل اور ہر پرنندے کے لیے آشیانہ۔

کمال عشق سے حاصل ہوتا ہے

کمال کا اقتضا اس کی طرف غیر کا میلان ہے۔ اور میلان ہمیشہ کمال کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ کمال کا میلان نقصان کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کمال سب ہستیوں کا کمال ہے۔ اس کے لیے نقصان جائز قرار دینا گویا کمال اور دنیا کے مصالح کو سلب کرنا اور جہنم کو بیکار ٹھہرانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معدوم تجویز کرنا، دنیا کا بطلان ہے۔ تو خاص کر اللہ کی صورت گری کرتا ہے۔ اور اس کی کیفیت اور حدود طلب کرتا ہے۔ اس سے مزہ جاتا رہتا ہے۔ پس تو نے اللہ کے فعل اور کیفیت کا تصور کیا اور اللہ کا تصور کیا۔ تو نہیں جانتا کہ تجھے مزہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی وہ صورت اور وہ خیال نہیں ہے۔ یعنی تو طالب اور عاشق بن۔ تحنیل، تصور، حدود اور کیفیت کو ترک کر اور خدا کی طرف منہ پھیر تاکہ تجھے کمال حاصل ہو۔

ظاہری اور باطنی تطہیر

آدمی ایک بہت بڑے پالے کی طرح ہے، یا ایک برتن کی طرح۔ اس کو باہر سے غسل دینا لازم اور اندر سے غسل دینا لازم تر ہے۔ اس کے ظاہر کا غسل فرض اور باطن کا غسل فرض تر ہے۔ کیونکہ اللہ شراب پاک برتن کے سوا کہیں نہیں ڈالتے۔ پس اس نے برتن کی تطہیر کا حکم دید۔ کیونکہ محل شراب اس کا باطن ہے نہ کہ ظاہر۔ ہر وہ شخص جس کا نفس تو مر گیا اور جو اخلاق ذمیرہ سے پاک ہو گیا۔ اللہ سے جا ملا، خدا ہر گز نہیں۔ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ جب اسے یہ کہہ کر پہچانتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ سے جا ملا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ اس کے سوا اگر ہے

تو وہ اللہ کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کا اندازہ کرتا ہے خطرات میں۔ اپنے لام کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام سن کر خود اپنے ہاتھوں میں نہ پڑ۔ جبکہ اس نے یہ جائز قرار نہیں دیا کہ تو اپنے مرشد کے علاوہ کسی کا کلام سنے تو سوسے باطلہ میں پڑنا انسان کو زیادہ رسوا، فقیح اور باطل کر دیتا ہے۔

معرفت جواں مردی کے مطابق ہے۔ جو زیادہ جواں مرد ہے، زیادہ عارف ہے۔ بات اس کے لیے جان ہے۔ اگرچہ وہ بات سچی کہتا ہے۔ جب کسی جان میں کجی ہو تو وہ کجی سے پیش آتا ہے۔ اور اگر بات کجج ہو، مگر جان راست ہو تو وہ راستی سے پیش آتا ہے۔ اور اگر کوئی بے قول ہو تو وہ بھی اس سے بے قول ہو جاتا ہے۔

ایک خاص مصلحت

پوچھا کہ اعمال کا فائدہ یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ تمہارے سب اعمال کا عوض ہے۔ لیکن مصلحت کی وجہ سے یہاں ظاہر نہیں کرتے۔ جیسے باپ بیٹی کے لیے جیڑ بناتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے۔ اور شادی تک گھر میں اسے معمولی کپڑے پہناتا ہے۔ اور شادی کا دن حشر کا دن ہے۔ دوسرے بیٹا کمائی کرتا ہے۔ اور کمائی لا کر باپ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ باپ اسے جمع کر لیتا ہے۔ اور بیٹا اس جمع شدہ کمائی کو باپ سے مانگتا ہے۔ باپ کہتا ہے ابھی وقت نہیں، صبر کر۔ اگر میں تجھے اب دے دوں تو تو اسے ضائع کر دے گا۔ اسی طرح باپ نے جو کمایا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ ان میں سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لب خدو نہ تعالیٰ تمہاری بہری کی خاطر تمہارے اعمال کا فائدہ ظاہر نہیں کرتا تاکہ تم

مغرور نہ ہو جاؤ۔ اور ضائع نہ کر بیٹھو۔ اور کامل نہ ہو جاؤ۔ اور کام سے نہ رہ جاؤ۔

سورہ فتح کی تعبیر

سورہ انا فتحنا کی تفسیر میں :

بسم الله الرحمن الرحيم.

تحقیق ہم نے فتح دی تھی کو فتح ہمیں۔

انا فتحنا لك فتحاً مبیناً.

مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ ﷺ کے لیے نعمتیں نور وعدے گنائے

ہیں۔ اول یہ کہ جو دروازہ ٹوکھولنے کو کتا ہے، وہ ہم نے کھول دیا۔ کیونکہ ہمارے سامنے

تیری دعا مستجاب ہے اور دوسرے :

تیرے واسطے عشا جو پہلے ہوا۔

یغفر لك الله ما تقدم.

مغفرت کسی کے گناہ عشا ہے۔ کیونکہ یہ دوستی کی نشانی ہے کہ جس کو تو

دوست رکھتا ہے، اس کا گناہ تجھے گناہ دکھائی نہیں دیتا اور اس کا عیب تجھے عیب معلوم

نہیں ہوتا۔ یہ ہے مغفرت کا راز۔ تیسرے :

اور وہ تمام کرے اپنی نعمت کو۔

ويعم نعمه.

اتمام نعمت اس کی خصوصیت کا بیان ہے۔ اس لیے کہ یہ اس بات پر دلالت

کرتا ہے کہ بعض کو پوری نعمتیں نہیں ملیں۔ پس ان کا نشان خاص الخاص ہوتا ہے۔ وہ

دوسروں سے زیادہ راہ یافتہ ہوتے ہیں۔ زیادہ حقیقت رسیدہ ہوتے ہیں۔ اور حق پر زیادہ قائم

ہوتے ہیں۔ اور چوتھے :

اور اللہ مدد کرے تیری مدد غالب۔

وينصرك الله نصراً عزيزاً.

سلطنتِ دلایت پر دلالت کرتی ہے اور یہ دلایت کہاں ہے؟ یہ نظر کی قوت ہے کہ سب چیزوں کو دیکھتی ہے کہ منجانب اللہ ہیں۔ جیسا حضرت ابراہیمؑ نے آگ پر قدم رکھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پاؤں دھرے۔ حضرت سلیمانؑ کی طرح کہ انہوں نے طوفان کو حکم دید۔ اور حضرت داؤدؑ کی طرح کہ انہوں نے لوہے کو خیر بنا دیا۔ اور پہاڑ کو مفتی بنا دیا۔ اور حضرت عیسیٰؑ کی طرح کہ انہوں نے حیوانی ارواح پر حکومت کی اور محمد ﷺ کی طرح کہ آپ نے آسمانوں کے طبقات کے پردے پھاڑ ڈالے اور ان میں سے گزر گئے۔ ان مثالوں کا کوئی شمار نہیں۔ جب انہوں نے سب کو مامور من اللہ اور بندہ حق سمجھا اور ہر بات خدا کی طرف دیکھی۔ تو سب ان کے مسخر ہو گئے۔ اور یہ خدا کے مسخر:

يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. خدا تیرے لیے غش دے جو کچھ پہلے ہوا تیرے گناہوں سے اور جو کچھ بعد میں ہوا۔

ان عطا کتنا ہے کہ مصطفیٰ ﷺ معراج کے دوران میں سدرۃ المنتہی کے درخت تک پہنچے جو عرش پر ہے، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک آئینہ ہے۔ اور وہاں سے گذرے تو حضرت جبرائیلؑ نے، جو ان کے ساتھ تھے، انہیں وہاں چھوڑ دید۔ اور جبرائیلؑ خود واپس لوٹ پڑے۔ کہا اے میرے بھائی جبرائیلؑ! تو نے خداوند تعالیٰ کی اس بابیت جگہ پر مجھے تنہا چھوڑ دید۔ ندا آئی کہ کیا ان دو تین دنوں میں اس سے تجھے محبت ہو گئی؟ اس گناہ سے مراد کہ بغفرلک اللہ وہ گناہ ہے، یعنی ہم نے تجھ سے وہ پاک محبت کی اور تجھے غیر سے مستغنی کر دید۔

ان عطا کتنا ہے، انبیاء اور اولیاء کو گناہ میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضوری میں گریہ زاری کی۔ جب جا کر ان کے گناہ غفھے گئے۔ لیکن مصطفیٰ ﷺ عنایتِ ایزدی کے پردے میں اس حالت سے مستور ہے کہ آپ کیے ہوئے گناہوں کے لیے

خوشامد کریں، بلکہ پہلے اور بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ نام نہیں لیا کہ وہ گناہ کیا ہے۔ اس سے غرض محبت کا مرتبہ ہے کہ اس کی محبت کا مرتبہ دوسروں کی محبت کے مرتبہ سے بالا تھا۔ ان عطا ہی کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیرا گناہ بخشا جو تو نے پہلے کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی لغزش کو۔

وما تاتخّر۔ اور جو تو نے بعد میں کیا۔

یعنی امت کے گناہوں کو۔ کیونکہ وہ تجھ سے امید لگائے ہیں کہ ان کی رہبری کا مقصود یہ ہے۔ کیونکہ تیرے ذریعہ کے بغیر اولین اور آخرین کی پہنچ نہیں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا استغفار ہوشیاری میں مستی کی حالت سے تھا اور بعض کہتے ہیں بلکہ مستی میں انہوں نے استغفار کیا ہوشیاری کی حالت سے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ دونوں حالتوں میں استغفار کرنے والے تھے، اس لیے کہ آپ کی نظر خدا پر تھی۔ سکر اور صحو بندوں سے نسبت ہے۔ کیونکہ وہ قابل تکوین ہیں۔ آنحضرت کی نسبت نہ سکر ہے، نہ صحو۔ پس جب آپ باطن حق تھے، تو ہر دو سے استغفار کرنے والے تھے۔ اس لیے کہ مستی اور ہوشیاری دو رنگ ہیں۔ چونکہ وہ ایک بے رنگ ہستی میں محو تھے۔ دونوں سے استغفار کرنے والے ہوئے۔ یہ آپ کے قبضہ قدرت میں تھا کہ اس لوح و قلم کی آپ شرح کر سکتے۔ شاید وہ لوح خدا کی صفت ہے۔ اس صفت کا نام لوح ہے۔ وہ در حقیقت ایک بے انتہا صفت ہے۔

ترجمہ شعر: یار کی پیشانی لوح محفوظ ہے۔ اس میں دونوں جہانوں کا راز ظاہر ہے۔

ترجمہ شعر: گھومنے والے گنبد کے نیچے خلق کی آنکھیں ورد کرتی ہیں اور دیکھنے کے

قلیل چیزیں بہت ہیں۔

شاید اللہ کی عنایت آ شامل ہو اور اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے۔ ہم نے کتنی چیزیں دیکھیں جو اگر طفولیت کے زمانہ میں ہم سے کہی جاتیں تو ہم نہ سمجھ سکتے۔
ترجمہ شعر: جو وقت گزر گیا، اس میں اللہ نے اچھا کیا۔ اسی طرح جو وقت باقی ہے، اس میں وہ اچھا کرے گا۔

یہ اتنی چیزیں کہ جن کے ظاہر پاک نشان مشاہدہ میں آتے ہیں، شکر یہ کی مستحق ہیں۔ ہم ان کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ شکر یہ زیادتی کا سبب ہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ تجھ پر اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے۔ تمام نعمت محبت کی ملکیت ہے۔ اولین نعمت طالب محبت کی توفیق ہے۔ ثو محبت ہو تو محبوب بن جاتا ہے۔ تابع ہو تو متبوع ہو جاتا ہے۔ محتاج ہو تو معراج مل جاتی ہے۔ سیاہ اور سفید سے تجھے مخلصی ہو جاتی ہے۔ تو سیاہ و سفید کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ ذاکر ہو تو مذکور بن جاتا ہے۔ منبروں پر محریوں پر اور سکوں پر تیرا نام ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا قول ہے، کہ وہ تجھے سید حارستہ دکھاتا ہے، یعنی وہ راستہ خدا تک پہنچا دیتا ہے۔

وینصرک اللہ نصراً عزیزاً۔ اللہ تیری مدد کرے، مدد غالب۔

شیاطین، جن اور دسوس پر تو مظفر و منصور ہوتا ہے۔ اور انسان شیطانوں پر بھی جو کافر اور منافق ہیں۔ اور مظفر و منصور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دولت کے زوال کا خوف تک نہیں رہتا۔

وانزل السکینہ۔ اُمیری تسکین۔

اور تسکین وہ ہوتی ہے کہ اس سے نصرت ظاہر ہو۔ تسکین یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اسباب میں سے جو کچھ نہ ہو خدا کے کرم پر انتہائی اعتماد سے یوں سمجھے کہ وہ سب کچھ

اس کے پاس ہے۔ کہتے ہیں تسکین وہ ہوتی ہے جو جس طرح چیزوں کے ظاہر میں فرق کیا جاتا ہے، چیزوں کے باطن میں فرق کرتی ہے۔

لیزادُوا ایماناً۔ تاکہ بلا جائیں ایمان میں۔

یعنی ان کے دل میں ایمان کا نور روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نئے چاند کی طرح۔

ولله جنود السموات والارض۔ اور اللہ کے واسطے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمینوں کے۔

آسمانوں کے لشکر فرشتے ہیں اور اس زمین کے مختلف قالب ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیاطین بھی اس کے لشکر میں ہیں۔ چاہتا ہے تو اسے غالب کرتا ہے، چاہتا ہے تو کسے غالب کرتا ہے۔

انا ارسلناک شہداً۔ ہم نے بھیجا تجھے گواہ بنا کر

قول سے، فعل سے، حال سے، اس کی توحید پر گواہ ہے۔ اس کے فعل پر گواہ ہے۔ اس کے حال پر گواہ ہے۔

وَمُبَشِّرًا۔ اور بشارت دینے والا۔

یعنی گناہ کی چشمش سے۔

وَنَذِيرًا۔ اور ڈرانے والا۔

ڈرانے والا بدعت اور گمراہی سے۔ وہ خدا کے دستور کے مطابق بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ اپنی خواہش سے نہیں۔

لنؤمنو باللہ۔ تاکہ تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے۔

تاکہ تم راست گو کو راست گو سمجھو۔

وتعلموه۔

اور اس کو طاقت دو۔

وہ جنہیں میں بزرگ اور محترم سمجھتا ہوں تم بھی ان کی عزت کرو۔ دل سے بھی، خدمت سے بھی، اور زبان سے بھی۔ خلق سے ان کی صفت کرنا اس کی ہندگی ہے۔ ان الذین یرایعونک۔ تحقیق وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں۔

وہ جو تیرے ساتھ پیمان استوار کرتے ہیں، ان کے متعلق کتا ہے یعنی تجھ میں بشریت عاریتاً ہے اور واسطہ عاریت کو بے واسطہ دیکھنا چاہئے۔ یداللہ فوق ایدہم۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔

یعنی اس بیعت میں خدا کا احسان ان پر ہے۔ نہ کہ ان کا احسان خدا پر۔ بعض کہتے ہیں یعنی ان کی بیعت اور ان کی قوت خدا کی قوت کے ماتحت ہے۔ اگر ان کے کام میں ان کو نہ کھینچ لانا تو وہ بھی اس کام میں نہ پڑتے۔ ولولا رجال مؤمنون۔ اور اگر نہ ہوتے مرد مومن۔

سہیل عبد اللہ مسٹرٹی نے کہا مومن راستی میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس اور اپنے دل سے غافل نہیں ہے اور اپنے احوال کی جستجو کرتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں نے کیا کیا اور کیا کیا اور میں کیسے ہوں۔ جب وہ تغیر دیکھتا ہے اس سے آغاز کرتا ہے۔ جیسا کہ چاند اور سورج کو گھن گھنے سے زمین پر مصیبت آتی ہے۔ زلزلہ سے، بادل اور بارش سے ٹڈی کے شور سے اور اس کے علاوہ کئی اور باتوں سے۔ لہٰذا زمین کو چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گریہ زاری کریں تاکہ خیر گزرے اور مصیبت لوٹ جائے اور عدم کو چلی جائے۔ مومن بھی جب نور یقین کو کم دیکھتا ہے اور آنکھ سے پانی کو خشک دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اس کے اوقات مردہ ہیں، گریہ زاری شروع کر دیتا ہے تاکہ دریائے رحمت جوش میں آجائے۔

ترجمہ شعر: جب تک حلوہ فروش کا لڑکانہ روئے، رحمت کا سمندر جوش میں نہیں آتا۔
 ترجمہ شعر: اے بھائی! طفل تیری آنکھ کا طفل ہے۔ اپنی کامیابی کو پہلے گریہ و زاری پر
 موقوف سمجھ۔

دنیا کی مصیبتیں، فراق کی نشانی اور خدا سے محبوب ہو جانا ہے اور یہ تغیرات اور
 مصیبتیں دل میں خدا کے فراق کا نشان ہیں۔ پس وہ نقصان میں زیادتی دیکھتا ہے اور زیادتی
 میں نقصان۔ جس طرح دوسرے لوگ دنیا کے نقصان سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا کے زیادہ
 ہونے سے ڈرتا ہے۔

ترجمہ شعر: عاقل کے دل میں ہزلوں غم ہوتے ہیں اگر باغ سے ایک بھی تنکا کم
 ہو جائے۔

اس لیے کہ زیادہ کم کو مار ڈالتا ہے۔

اذجعل الذين كفروا في قلوبهم
 یعنی متاع کرتے ہیں نفس کی۔
 الحمیہ۔

مومنوں کو دیکھ دے کہ اور ان کے ایمان سے حسد کر کے انہیں رنجیدہ کرتے
 ہیں اور اپنے عیش اور نفس کی خواہش یا دولتات ہیں۔ اور آخر جانتے ہیں کہ مومنوں کے
 عیش کو نہ تو منغض کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ اور مومن چاہتے ہیں کہ عیش فانی کو
 عیش باقی سے پیوست کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا ایک دوسرے سے پیوند لگادیں۔
 وہ عیش عیش نہیں ہوتا جس میں دل گرفتگی ہو۔ ایک لمحہ تو خوش ہیں اور
 دوسرے لمحہ طبیعت پر بوجھ ہے۔

ترجمہ شعر: اے عیش سے بے خبر! آتا کہ تو دیکھے ایسا عیش جو ازل سے ہے اور بد سے

پیوست ہو چکا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے چالیس من گندم لے جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بودیتا ہے۔ اور وہ چیتا ہے کہ یہ کیا ظلم ہے۔ حالانکہ اس نے محبت سے گندم بودی تاکہ بیج کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔

ایسی ہی ایک اور نظیر ہے۔ ایک لوہے کی انگوٹھی پر بلو شاہ کا نام نقش تھا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی سے کہا، کیا تجھ میں یہ نقش ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی نے کہا، پھر میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا، تیرا کیا نام ہے؟ لوہے کی انگوٹھی بولی، آہن۔ سونے کی انگوٹھی نے پوچھا کیا اس نقش نے تیری آہنیت کو دور کر دیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ سونے کی انگوٹھی نے پھر پوچھا کیا میری اس بے نقشی نے مجھے سونا ہونے سے گرا دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔

سونے کی انگوٹھی بولی، بیٹھ جالور سوچ کہ نقد کس کے پاس ہے اور مستعد کس کے پاس۔

تمام شد

”فیہ مافیہ“ (جس کا اردو ترجمہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے) مولانا روم کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں بلکہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے تبحر علمی کی شہرت آپ کے عین حیات ہی میں دُور دُور تک پہنچ چکی تھی۔ نزدیک و دُور ہوتے۔ اہل علم آپ کی مجلس میں کھنچے چلے آتے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ مولانا ان مسائل پر روشنی ڈالتے جس سے نہ صرف مسائل ہی مطمئن ہوتا بلکہ دوسرے حاضرین مجلس بھی بہت کچھ استفادہ کرتے۔ ان مجالس میں مولانا جو لرشاوت فرماتے آپ کے صاحبزادے سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔

”فیہ مافیہ“ انہی لرشاوت کا مجموعہ ہے۔

”فیہ مافیہ“ میں بیان کردہ مسائل تقریباً وہی ہیں جنہیں مولانا نے اپنی ضخیم مثنوی میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پھر ’دیوانِ شمس تبریز‘ میں جو تغزل ہے، وہ بھی انہی رموز و اسرار سے مملو ہے۔ یہ تمام صورتِ حال اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ مثنوی، ’دیوانِ شمس تبریز‘ کو سمجھنے کے لیے ”فیہ مافیہ“ کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ اس کے مطالعے سے مولانا کے جیادی تصورات سے بڑی حد تک روشناس ہوا جاسکتا ہے۔